

فہج کو کون؟

تالیف

استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

مولانا امین احسن اصلاحی

فہرست مضامین

نمبر صفحہ

مبغیہ نمبر

نمبر شمارہ

۵

۱۔ خطبہ کتاب

باب اول

دورات اور علمائے اہل کتاب کے اعترافات سے استدلال

- ۱۸ - ۲۔ حالت خواب میں وحی اور قرآنی سے متعلق بعض اصولی مباحث
- ۲۷ - ۳۔ یہود کے صحیفوں پر غور کرنے کے لئے چند بنیادی اصول
- ۳۰ - ۴۔ دائرہ ذبح وورات کے بیان کے مطابق
- ۳۴ - ۵۔ پہلی دلیل - حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کا مسکن
- ۳۸ - ۶۔ دوسری دلیل - حضرت اسماعیلؑ ہی اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے
- ۴۱ - ۷۔ تیسری دلیل - حضرت اسماعیلؑ اپنے باپ کے محبوب تھے
- ۴۴ - ۸۔ چوتھی دلیل - حضرت ابراہیمؑ کی قرآن مجید میں جو فائدہ کتبہ کے پاس ہے
- ۵۶ - ۹۔ پانچویں دلیل - قرآن مجید کے اصلی حق دار حضرت اسماعیلؑ تھے
- ۵۸ - ۱۰۔ چھٹی دلیل - حضرت اسماعیلؑ کی کثرتِ دینیت کی بشارت اس نابعِ حرکتِ قرآن مجید پر
- ۶۱ - ۱۱۔ ساتویں دلیل - قرآنی کا دائرہ حضرت اسماعیلؑ کی ولادت سے پہلے پیش آیا
- ۶۵ - ۱۲۔ آٹھویں دلیل - حضرت اسماعیلؑ خداوند کی نذر تھے اور یہی قرآنی کی حقیقت ہے

- ۱۳۔ نویں دلیل۔ حضرت اسماعیلؑ کیلئے خداوند کے حضور کا نفاذ آیا ہو اور یہ قربانی کی حقیقت ہو۔
 ۱۴۔ دسویں دلیل۔ شریعت یہودیوں اس عظیم واقعہ کی کوئی نشانی نہیں اور یہ جاری تہذیب کی اساس ہے۔
 ۱۵۔ گیارہویں دلیل۔ یہود کو خانہ کعبہ کی طرف قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔
 ۱۶۔ بارہویں دلیل۔ مسکن اسماعیلؑ تمام ذریت ابراہیمؑ کا قبلہ تھا۔
 ۱۷۔ تیرہویں دلیل۔ خانہ کعبہ ہی حضرت ابراہیمؑ کی تعمیر اور ان کی قربانگاہ ہے۔

باب سوم

(قرآن مجید سے استدلال)

- ۱۸۔ قرآن مجید میں قصص اور دلائل میں تدبر کے لئے بعض اصول
 ۱۹۔ واقعہ ذبح قرآن مجید کی روشنی میں
 ۲۰۔ پہلی دلیل۔ ذبح کا ذکر دعا کے بعد ہی آیا ہے
 ۲۱۔ دوسری دلیل۔ اس دعا کی دوسری نظیر در عظم قرآن کا اشارہ
 ۲۲۔ تیسری دلیل۔ دونوں نظیروں کی تطبیق ایک دوسرے پہلو سے
 ۲۳۔ چوتھی دلیل۔ حضرت اسماعیلؑ کی نبوت کے بارہ میں تمام نظائر کا استقصاء
 ۲۴۔ پانچویں دلیل۔ پہلی نبوت دوسری نبوت سے بالکل الگ ہے
 ۲۵۔ چھٹی دلیل۔ نبوت کے بعض قرائن جو حضرت اسماعیلؑ کے ذبح ہونے کے سنائی ہیں
 ۲۶۔ ساتویں دلیل۔ ذبح اور حضرت اسماعیلؑ کے لئے دو مخلوق و صفات
 ۲۷۔ آٹھویں دلیل۔ ذبح اور اسماعیلؑ کے لئے ایک جامع صفت

- ۷۸ - نویں دلیل - ذبیح اور حضرت اسماعیل کے مابین ایک دوسری جامع صفت
 ۷۹ - دسویں دلیل - ذبیح اور حضرت اسماعیل کا ذکر مستقلاً علیحدہ علیحدہ ہوا ہے
 ۸۰ - گیارہویں دلیل - ذبیح کا نام نہ دیکھنا دلیل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی ہیں
 ۸۱ - بارہویں دلیل - حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے حالات ایک جامع استدلال
 ۸۲ - تیرہویں دلیل - یہود کی تحریفیات اور سان کی تردید
 ۸۳ -

باب سووم

- ۳۳ - روایات اور اقوال سلف
 ۳۴ - ابن جریر رحمہ اللہ علیہ کے دلائل
 ۳۵ - ابن جریر رحمہ اللہ علیہ کے دلائل پر تنقید
 ۳۶ - تفسیر کبیر اور کشاف کے بیانات کا خلاصہ اور بعض ضروری تنبیہات
 ۳۷ - علامہ ابن کثیر کے بیانات کا خلاصہ
 ۳۸ - بعض مشہور متاخرین کے اقوال
 ۳۹ - اہل عرب کے اقوال اور ان کے حالات قبل از اسلام سے استدلال
 ۴۰ -

خاتمہ

- ۴۰ - ایک اجمالی مگر جامع منظر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ و کتاب

الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلمة مخرج الصبر
من الألم، وملق التوبة على الندم فنشكر على المصائب كما نشكر على النعم
ونعطي على رسوله الأكرم، ذی الشرف الراشع والنور الأتم، ولکنا
المحکم وکمال النبیین والخاتم، سید ولد آدم، احمد الذی نبأ
عيسى بن مريم ودعا بعثته ابراهيم حين كان يرفع قواعدا بيتا لله المحم
فضلي الله عليه وسلم وعلى اتباعه خيرا الامم الذین باسما الله بهم
كافه الناس من العرب والعجم۔

یہ رسالہ تفسیر نظام القرآن کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے، اس میں میں نے
صرف اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے دونوں بیٹوں — حضرت اسمعیل و حضرت اسحق علیہما السلام میں سے کس کو قرآن
کیا؟ اس رسالہ کا تاریخی نام میں نے ”الرأی الصحيح فی من هو الذی بیح“

رکھا ہے۔

اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھنے کے بعض خاص اسباب ہیں، جن میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں،

۱۔ پہلی چیز جو اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ لکھنے کی محرک ہوئی وہ اسلام میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی آزمائش کی اور جب اس چیز میں ان کو بالکل پختہ اور راسخ پایا تو ان کو برگزیدہ کیا اور لوگوں کا ان کو امام بنایا۔ قرآن مجید نے صراحتاً اور اشارہ دونوں طرح اس حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ مثلاً فرمایا :-

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ	اور یاد کرو، جبکہ امتحان کیا ابراہیم
بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّتْهُنَّ قَالَ	کا اس کے پروردگار نے چند باتوں
إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا	تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں بنو
رَبِّهِمْ (۱۲۴)	اتبہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤ

دوسری جگہ فرمایا :-

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا	اور ہم نے اس کو برگزیدہ ٹھہرایا
وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَكَمِيتٌ	دنیا میں، اور وہ آخرت میں نیکو کاروں
الصَّالِحِينَ، إِذْ قَالَ لَهُ	میں ہوگا، یاد کرو جب کہ کہا اس سے
تَبَّٰهُ أَسْلِمَ قَالَ سَلِمْتُ	اس کے پروردگار نے منور گندہ ہو

لَوِیْتَ الْعٰلَمِیْنَ
بولایں سرنگندہ ہوا تمام عالم
(دفعہ ۱۳۰۰) کے پروردگار کے حضور۔

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے برگزیدہ ٹھہرایا کہ انہوں نے اپنے
پروردگار کی اطاعت کی اور جو کچھ ان کو حکم ملا اس کی ٹھیک ٹھیک تعمیل کر دی۔
اس کے بعد بعض دوسری آیات ہیں، اس اسلام اور اطاعت و سرنگندگی کی
اصل حقیقت اور اس امتحان کی نوعیت بھی آشکارا کر دی ہے کہ یہ بیٹے کو خدا کی راہ میں
قرآن کرنے کا امتحان تھا۔

— فَلَمَّا اَسْلَمَا
بِسْ جِبِ وہ دونوں اطاعت کے لئے
وَتَلَّمَا لِبَعِیَّتِ
آبادہ ہو گئے اور ابراہیم نے اس کو
دصافات: ۱۰۳ راسخیل کو ماتھے کے بل چھٹا دیا

اس کے بعد تشریح کر دی ہے کہ اس امتحان سے مراد یہی امتحان ہے۔

اِنَّ هٰذَا لَیَؤٰی بِالْعٰلَمِیْنَ
بے شک یہی کھلا ہوا
دصافات: ۱۰۶ امتحان ہے۔

یعنی اس امتحان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال اسلام اور ان کی
حوالگی نفس کو بالکل ثابت کر دیا اور یہی چیز توحید کامل اور دین خالص کی اصلی
حقیقت ہے۔

اس اسلام کو جس کی حقیقت اوپر بیان ہوئی ہے، عام ملت و شریعت کی

حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے صرف محمد ﷺ کی امت کے لئے مخصوص فرمایا، اس میں دوسروں کو ساجھی نہیں بنایا۔ کیونکہ شریعت اسی کو دی جاتی ہے جو اس کو اٹھا سکے۔ اس بارگراں کی تحمل صرف آپ ہی کی امت ہو سکتی تھی۔ اس لئے اسی کو یہ امانت سپرد کی گئی۔ چنانچہ یہی وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ذریت میں سے جو اس فادویٰ غیریٰ زمیں آباؤ سے ایک ایسی امت اٹھائے جو اس شریعت کی جو اسلام کامل کی منظر ہے، حامل ہو سکے۔ اور ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمائے جو اس امت کو اس بارگراں کے اٹھانے کے قابل بنائے اور ان کو اس شریعت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے:-

اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہا تھا	وَإِذْ يَفْعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ
گھر بیت اللہ کی بنیادیں اور اسماعیل	مِّنَ الْبَيْتِ وَاسْمٰعِیْلَ ۚ
بھی داؤد و دونوں دعا کر رہے تھے	رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ
کہ ہمارے ہمارے پروردگار ہماری	السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۚ سَرَّ بَنَّا
دعا قبول فرما، بیشک تو سننے والا اور	وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ
جاننے والا ہے، پروردگار! اور ہم	وَمِنْ دُرِّیْقِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً
و دونوں کو اپنا فرما، اور بنا دو۔	لَكَ وَاسْرٰمًا مِّنَا سَكَنًا ۚ
ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرما	عَلٰیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ

سَرَّ تَبَا وَ اُبْعَثَ فِيْهِمْ
 سَرَّ سُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا
 عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
 وَ يَزَكِّيْهِمْ اَنَّا
 اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

امت اٹھا اور تباہم کو ہمارے حج
 کے مراسم اور قبول فرما ہمارے توبہ
 بنیک تو توبہ قبول کرنے والا ہے
 اور ہر مان ہے۔ پوروں کا اور اٹھا
 ان ہی میں سے ایک رسول جو سنا
 ان کو تیری آیتیں اور سکھائے
 ان کو شریعت اور حکمت اور ان کو
 پاک کرے بے شک تو غالب اور
 حکمت والا ہے۔

درلقبہ ۱۰۰-۱۲۴-۱۲۹

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی چنانچہ ان کی اولاد
 میں سے امت محمدیہ کو اٹھایا اور اس کے ذریعہ سے ملت ابراہیمی کی تکمیل فرمائی جس کی بنا
 اسلام کامل پر رکھی گئی تھی یعنی جس کی اصل حقیقت خدا کی راہ میں اپنے نفس کو قربان
 کر دینا ہے۔ پس اس طرح یہ پوری امت گویا اپنے باپ حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام
 کی سنت کے مطابق خدا کی راہ میں قربان ہے۔ اس کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لئے
 ہے۔ ایک دعا میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوئی ہے۔ اس میں یہ حقیقت
 پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔

قُلْ اِنِّیْ هَدٰىنِیْ سَرَّ تَبَا
 کہو بنیک میرے پوروں کا رہنے میری

اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمًا، دِينًا
 قَيِّمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا
 وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
 قُلْ اِنْ صَلَّوْا نِيَّ وَنَسُوا
 وَحَيْثَا وَ مِمَّا نِيَّ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ
 لَهُ وَبِذَا لَئِكَ اٰمُرْتُ وَاَنَا
 اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

رہنمائی کی سیدھے رستہ کی طرف سیدھا
 دین، ابراہیم کی ملت، جو یکسو تھا
 اور مشرک والوں میں سے نہ تھا۔ کہو
 میری نجات اور میری قربانی، میری
 زندگی اور میری موت تمام عالم کے
 پروردگار اللہ کے لئے ہے، میں ان کا کوئی
 سا بھی نہیں۔ اسی کا منہ کو کلمہ پڑھتا ہے
 اور میں پہلا مسلم بنایا ہوں درجے

پہلا مسلم ہوں)

(انفاہ: ۱۶۱-۱۶۳)

یہاں اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ میں اسلام کا یہی خاص مفہوم مراد ہے۔ ورنہ اسلام اپنے
 عام معنی میں تو تمام خدائی مذاہب کے لئے بولا گیا ہے۔ البتہ ظلم اور ظالم کی حیثیت سے صرف
 اسی ملت کے لئے استعمال ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملت کے پیروکار اسلام کے
 آخری نقطہ پر ہیں۔ یعنی جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے وہ اپنی جان کو خدا کے سپرد
 کر چکے ہیں اور ان کے اسی وصف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کر کے تمام دنیا
 پر اپنا گواہ بنایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:-

اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں

جان توڑ اس نے تم کو چننا اور نہیں

وَجَاهِدُوا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ

جِهَادِهِ هُوَ اَخْتَبَاكُمْ وَمَا

جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ
 هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
 مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ - راجع - ۲۸

رکھی دین میں تم پر کوئی تکلیف نہ تھا۔
 باپ ابراہیم کا دین۔ اسی نے
 تمہارا نام مسلم پکارا۔ اس سے
 پہلے اس ملت میں بھی تمہارا
 نام یہی ہوا تاکہ رسول تم پر
 گواہ ہو اور تم لوگوں پر
 گواہ ہو۔ ...

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

اس میں حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جس میں انہوں نے امت مسلمہ کا
 لفظ استعمال کیا ہے :- مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ راور ہماری ذریت میں سے
 اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا

اس خاص مقصد کے لئے ایک خاص امت اس لئے اٹھائی گئی کہ اس کے ذریعہ
 سے یہ نعمت تمام دنیا پر عام ہو اور حضرت ابراہیمؑ کی نسل تمام عالم کے لئے خیر و برکت
 کا سرچشمہ قرار پائے۔ چنانچہ تورات میں جہاں یہ واقعہ درج بیان ہوا ہے وہاں
 اس برکت کی طرف اشارہ موجود ہے :-

اور میں اس وجہ سے کہ تو نے یہ کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے بچاؤ
 رکھا۔ تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ ... اور تیری

نسل میں زمین کی تمام قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات سنی۔“

دپیدائش باب ۱۶-۱۸

اس آخری ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ امت تمام دنیا میں دین خالص اور توحید کامل کی اشاعت کرے گی۔ اس وجہ سے اس کے ذریعہ سے میری برکت تمام دنیا کی قوموں کو پہنچے گی اور یہی معنی ہیں ﴿وَلَا تُؤْخَذُ بِمَا عَلَى النَّاسِ﴾ اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اور ﴿تَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ ۱۰ ﴿هُوَ الَّذِي يَكْفِيكُمْ﴾ ۱۱ اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جاں توڑ اس نے تم کو چن لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو اس عظیم انسان مقصد کی انجام دہی کے لئے چن لیا ہے، پس یہی وہ امت ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو چکی ہے اور اس کی زندگی و موت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں پر گواہ اور ان کا ہادی و رہبر بنایا ہے۔

اب اس پوری تفصیل پر دوبارہ نظر ڈال کر غور کیجئے کہ اس سے کیا کیا باتیں معلوم ہوئیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہی وہ کامل اسلام ہے جو ملتِ ابراہیمی کی اصل حقیقت ہے۔ اسی کی تکمیل اور تفصیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسی کا نام اسلام رکھا، اسی کے پیروں کو مسلم کا لقب بخشا۔ اور اسی کی دعوت و تبلیغ کے لئے ذریتِ اسماعیل عیسیٰ سے جو دینِ حقیقی کے مرکزِ نسبت اللہ الحرام کے پاس آیا تھی ایک خاص امت مسلّمہ مبعوث فرمائی یہ تمام اشارات آیت ذیل میں کس خوبی اور کس اختصار کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔

اَقِمُّوْا وَجْهَكُمْ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا
 فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
 عَلَیْهَا، لَا تَحْبِیْزُ بَیْنَ تَحْنُوْنَ اللّٰهَ
 ذٰلِكَ الدِّيْنُ الَّتِیْ اَنْعَمَ
 وَلَکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ سَیِّ
 لَا تَعْلَمُوْنَ۔

اپنے رخ کو سیدھا کرو دین کے لئے۔
 کیسو ہو کر یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت
 ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا
 کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت
 میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔
 یہی سیدھا فطری دین ہے۔ لیکن

(الروم: ۳۰) اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اب غور کرو، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ امتحان جبل پر و شلم پر واقع ہوا اور ذبح ہوئے
 حضرت اسحاقؑ ہیں نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی
 پشت عظمیٰ کی اصل حقیقت اور مذہب اسلام کے اندر اس قربانی کی اصل عظمت و
 اہمیت سے کس قدر بیگانہ ہیں۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کی صحیح تاویل
 اور جن کے صحیح نظام کا سمجھنا اسی مسئلہ کی تفصیلات کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ اس دعویٰ کی
 بعض دلیلیں تم کو اوپر کی سطروں میں لی چکی ہیں اور بعض اس کتاب کی آئندہ فصلوں
 میں آئیں گی۔ تفسیر نظام القرآن میں ایک ایک متعلق آیت کے تحت ان مباحث
 سے تعرض کرنا، اہمکار و طوالت کا موجب ہوتا اس لئے ہم نے اس معاملہ کی تمام مشکلا
 کے حل کے لئے اپنی یہ کتاب خاص کر لی ہے۔ پس اس کو ہماری تفسیر کا مقدمہ سمجھنا چاہیے۔

تغیر میں ضرورت کے وقت ہم اس کا حوالہ دیر یا کریں گے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہوئی کہ یہود نے اس واقعہ کو چھپانے کے لئے جو کوشش کی ہر وہ کوشش کسی اور دوسرے واقعہ کو چھپانے کے لئے انہوں نے نہیں کی۔ حضرت اسماعیلؑ اور خاندانِ کعبہ کے معاملہ میں ان کی تحریفات اور ان کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں۔ ان میں سے بعض کا ذکر (فصل ۳۲) اور دوسری فصلوں میں آئے گا۔ تو رات میں یہ واقعہ بیلین ہوا لیکن اس پر یہود نے تحریفات کے اتنے پردے ڈال رکھے ہیں کہ اصل حقیقت بالکل مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ تمام پردے ہٹا کر معاملہ کے اصل چہرہ کو بالکل بے نقاب کر ڈالا ہے۔ اور بحث و نظر کی جو مخصوص روش اختیار فرمائی ہے اس کی دو خصوصیتیں یہاں قابل ذکر ہیں۔

(الف) یہود کے تمام موجودہ صحیفوں کا مستفقہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صراحت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ لیکن قرآن مجید کا بیان اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اس سے بالاتر ہے کہ وہ کسی بات کو یہود سے لے یا ان کی مسخ شدہ کتابوں کو اپنا ماخذ بنائے بلکہ وہ تو راقی اصلاح کرنے والا ہے۔ یہود نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کر رکھی ہیں وہ ان کا پردہ چاک کرتا ہے اور ان کی مافیٰ ہوئی غلطیوں کی تصحیح کر کے اصل حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے۔

رب) توراہ میں جہاں قربانی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہود نے بالکل بے تکیے طور پر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسماعیل کا نام ڈال دیا ہے، اور یہ ان کی تمام تحریفات میں سب سے زیادہ بدنامنا تحریف ہے۔ قرآن مجید نے ان کی اس طرح کی تحریفات سے تعرض کرنا دجن کی تفصیلات فصل ۳۰ میں ملیں گی، اپنے بہت سے مصالح کی بنا پر اپنے وقار کے منافی سمجھا۔ اس لئے کھلے لفظوں میں اس کی تردید نہیں فرمائی اور کھلے الفاظ میں اس کی تردید کی ضرورت بھی نہیں۔ یہود نے بعض جگہ حضرت یحییٰ کا نام ڈال تو ضرور دیا تھا لیکن کلام کی باقی تمام شہادتیں ان کی اس تحریف کی پردہ و پردہ کے لئے بالکل کافی تھیں۔ راہ کے بعض نشانات تو انھوں نے مٹا دیئے تھے لیکن راہ کو بالکل ہی بند کر دینا ان کے بس میں نہ تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ یہ تحریف چونکہ ان کی خواہشوں کے بالکل موافق تھی اس وجہ سے فوراً دلوں میں رچ بس گئی اور انھوں نے اس کو اس مضبوطی سے پکڑا کہ ان کے سلف و خلف سب اس پر متفق ہو گئے، ایک آواز بھی اس کی مخالف نہیں رہ گئی جو لوگ صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کے عادی نہیں ہوتے وہ عام اور مشہور باتوں ہی سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت اس معاملہ میں بھی پیش آئی، یہود نے ایسے اتفاق رائے اور ایسے زور و قوت کے ساتھ آواز بلند کی کہ عام و خاص سب یہی بولی بولنے لگے۔ اس پر زور پر دہ گنڈے نے ہمارے بعض ان علماء کو بھی متاثر کر دیا، جو یہود سے روایت قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے تھے، اور ان کے صحیفوں کے بارہ میں حسن ظن رکھتے تھے، مثلاً ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ انھوں نے اپنی تاریخ میں خود بیان

کیا ہے کہ وہ قوموں کے حالات کے بارہ میں خود اس قوم کے افراد کے بیانات پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ تسامح ان حضرات سے اس وجہ سے ہوا کہ وہ ان مصیبتوں کی حقیقت سے واقف نہ تھے اور اصلی اور موجودہ تورات میں جو محض چند مخلوط روایات کا مجموعہ ہے پوری طرح فرق نہ کر سکے۔

لیکن یہ غلط فہمی ہمارے صرف بعض علماء کو ہوئی۔ دوسرے علمائے اسلام جو تنقید کی قابلیت رکھتے تھے انہوں نے خود تورات کے بیانات و دلائل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذبح کا معاملہ دراصل حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ پیش آیا ہے نہ کہ حضرت اسحق علیہ السلام کے ساتھ تاہم اس اختلاف رائے کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ اس مسئلہ کی اہمیت نگاہوں میں گھٹ گئی۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس اختلاف کا باعث زیادہ تر اس کی عدم اہمیت کا احساس ہی ہوا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس واقعہ ذبح کو ہماری ملت میں کیا اثر حاصل ہے تو اس باب میں ان سے جو غفلت ہوئی وہ ہرگز نہ ہوتی۔ ان تین اسباب نے ہم کو آمادہ کیا کہ اس مسئلہ کو پوری طرح واضح کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے سامنے رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی۔

یہ کتاب مقدمہ کے علاوہ تین ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

باب اول میں تورات اور علمائے اہل کتاب کے بیانات و اعترافات سے استدلال کیا تاکہ یہ دلائل اہل کتاب پر محبت ہو سکیں۔

باب دوم میں صرف قرآنی دلائل و نصوص سے بحث کی گئی ہے۔

باب سوم میں احادیث و آثار مشہور علماء کے اقوال نیز عرب کے حالات و احوال کی
 قبل از اسلام کی روایات سے استدلال ہے۔
 خاتمہ میں ان تمام مباحث پر ایک جامع نظر ڈالی گئی ہے۔
 ان اشارات کے بعد اب ہم اصل مسئلہ کو شروع کرتے ہیں و نَسْئَلُ اللہ
 تعالیٰ التَّائِیْدَ وَالتَّسْدِیْدَ ھُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیْدُ۔

————— ﴿﴾ —————

بالِ قُل

تورات علماء اہل کتاب کے اعترافات استدلال

حالت خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث

۲۔ اصل بحث کے آغاز سے پہلے خواب میں وحی اور قربانی سے متعلق بعض اصولی مباحث کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ یہ اصولی مباحث دس ہیں۔

الف۔ شریعت خداوندی کے عام مزاج سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو صریح الفاظ میں اس بات کا حکم دیدے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالے۔ البتہ خواب میں یہ بات دکھائی جاسکتی ہے۔ کیونکہ خواب نصیر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر خواب میں کسی کو ذبح کرنا دکھایا جائے تو اس کی سب سے قریب ترین تاویل یہ ہے کہ اس کو خدا کی نذر اور اس کے گھر کا خادم بنا دیا جائے۔ یہود کے یہاں مسجد کے جو رسوم تھے ان کی رو سے مسجد خدام بہت بڑی حد تک قربانی کے جانوروں کے مشابہ خیال کئے جاتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان ہر قربانی کے بعض مراسم اور بھی کئے جاتے تھے۔ چنانچہ گنتی ۳۰: ۱۰-۱۶ میں ہے۔

پھر لایوں کو خداوند کے آگے لانا۔ تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لایوں پر رکھیں ۱۱ اور ہارون لایوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لئے خداوند کے حضور گزرائے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کہنے پر ہیں ۱۲ پھر لادای اپنے اپنے ہاتھ پھڑوں کے سروں پر رکھیں اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سو غنئی قربانی کے لئے خداوند کے حضور گزرائے تاکہ لایوں کے واسطے کفارہ دیا جائے ۱۳ پھر تو لایوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لئے خداوند کے حضور گزرائے تاکہ ۱۴ یوں تو لایوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا اور لادای میرے ہی ٹھہریں گے اس کے بدل لادای خیمہ اجتماع کی خدمت کے لئے اندر آیا کریں سو تو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لئے ان کو گزراں ۱۶ اس لئے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بالکل دیدیئے گئے ہیں کیونکہ میں نے ان ہی کو ان

سبھل کے بدلہ جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ہارون کی اولاد جو معبد کی خدمت کے لئے خاص تھی جب اس کے افراد اس خدمت پر مامور کئے جاتے تھے تو ان پر لعینہ دہی رہیں پوری کی جاتی تھیں جو قربانی کے جانوروں کے لئے خاص تھیں۔ اس کے شواہد تو رات میں بکثرت موجود ہیں، یہاں ہم نے صرف بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے۔ آگے جگہ جگہ اس کی تفصیلات دیں گی۔

دب، غیب کے اسرار و احوال کبھی کبھی روپائے شکل میں منکشف ہوتے ہیں۔ یہ روپا کبھی تو سپیدہ صبح کی مانند بالکل روشن اور واضح ہوتی ہے اور کبھی غشی رنگ میں ہوتی ہے جس طرح کلام کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کوئی کلام نہایت تصریح کے ساتھ اپنے مفہوم کو بتا دیتا ہے۔ کوئی استعارہ کے رنگ میں ہونے کی وجہ سے تاویل و تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح روپا کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ دوسری قسم کی روپا تعبیر کی محتاج ہوتی ہے اور تعبیر بعض اوقات اس قدر دقیق ہوتی ہے کہ خود صاحب روپا سے بھی غلطی رہ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دونوں چیل کے ساتھیوں اور پھر بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس کی تاویل سمجھنے سے وہ قاصر رہے۔ تورات میں بخت نصر اور دینال نبی کے بھی بعض اسی قسم کے خواب مذکور ہیں جن کی تاویلیں ان پر آتے ہیں۔ بعد میں کھلیں یہی صورت حالات بعض مرتبہ انبیاء علیہم السلام کو بھی پیش آ جاتی ہے۔ فہم تعبیر ایک مخصوص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوئی ایک مخصوص بصیرت و معرفت پر مبنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وَلَمَّا نَحْنُ مُوقِنًا رَبِّنَا اَنْزَلَ الْغُلَامَ الْفَرَسَ اور تو نے مجھے باتوں کی تعبیر سکھائی ہے، میں اسی علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

رج) وحی خواہ روپا کی شکل میں جو یا عالم بیداری میں، جہاں تک کہ اس پر یقین کرنے کا تعلق ہے، دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اس بات کا احساس کرنے کے لئے کہ ہمارے اندر کوئی قوت وجود ہے۔ بات کافی ہے کہ وہ قوت فعلاً یا انفعلاً ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر یقین کرنے کے لئے ہم کسی خارجی دلیل

کے محتاج نہیں ہوتے یہ ظاہر ہو جانا ہی اس کی سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ ہمارے اندر سننے دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں موجود ہیں۔ ان کے موجود ہونے کی سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان پر یقین کرنے کے لئے اس دلیل کے ماسواہم کو کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں رہتی یہی حال صاحبِ وحی کا ہوتا ہے۔ اس کو جو حالت پیش آتی ہے اس پر یقین کرنے کے لئے وہ کسی دلیل خارجی کا منتظر نہیں رہتا۔ ایک قسم کے اضطراب کی کیفیت سے وہ ضرور دوچار ہوتا ہے۔ لیکن اس کو دور کرنے کے لئے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ اس حالت کا تجربہ اس کو بار بار ہو جائے۔ پس وحی خواہ بیداری کی حالت کی ہو یا خواب کی، اپنے ساتھ خود یقین و اطمینان کی ٹھنڈک رکھتی ہے جس طرح ہم عالم بیداری میں ایک محسوس حقیقت اور ایک خیال میں فرق کرنے سے عاجز نہیں رہتے دونوں کو بغیر کسی اشتباہ کے الگ الگ پہچان لیتے ہیں اسی طرح وہ خواب جو از قبیل خیال ہوتا ہے اور وہ رویا جو از قسم وحی ہے دونوں ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں اور دونوں میں بے آسانی تمیز ہو سکتی ہے۔ - علوم نبوت کا یہ دروازہ ختم نبوت کے بعد بھی کھلا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وحی کے احوال و معاملات کا ایک ہلکا سا عکس آج بھی اہل نظر دیکھ سکیں۔ اگرچہ ان دونوں کی حقیقتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔

۷۔ خدا کے حضور میں قربان کرنے یا نذر گزارنے کے لئے ہمیشہ یہ ضروری رہا ہے کہ پہلو ٹھانچہ نذر گزارنا جائے خواہ آدمی کا بچہ ہو یا حیوانات کا۔ یہاں تک کہ زمین کی عام پیداوار میں بھی یہ شرط ضروری تھی کہ فصل کا پہلا پھل پیش کیا جائے۔ خدا کی شریعت کا یہ پیرانا

قانون ہے جو آدم کے وقت سے موجود ہے اور یہی حکم توریت میں بھی نازل ہوا۔ پیدائش (۱۴-۱۳) میں ہے:-

اور ہابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلو ٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا
ہدیہ لایا اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔
یہ شریعت حضرت آدم کے وقت کی ہے۔ بعینہ یہی حکم توریت میں بھی دیا گیا۔ گنتی ۸: ۱-۱۶
(۱۸) میں ہے:-

اُس نے کبھی اسرائیل کے بچے پہلو ٹھے کیا انسان کیا حیوان میرے میں
میں نے جس دن ملک مصر کے پہلو ٹھوں کو مارا اسی دن ان کو اپنے لئے مقدس
کیا۔ اور بنی اسرائیل کے سب پہلو ٹھوں کے بدلے میں نے لاد یوں کو
لے لیا ہے۔

خروج (۱۱۳-۱-۲) میں ہے:-

اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پہلو ٹھوں کو یعنی جو بنی اسرائیل میں خوا
انسان ہو خواہ حیوان پہلو ٹھی کے بچے ہوں ان کو میرے لئے مقدس ٹھہرا
کیونکہ وہ میرے ہیں۔

۷۔ پہلو ٹھا ہونے کی فضیلت ایک ایسی فضیلت تھی جو کسی حالت میں باطل نہیں
ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ اگر پہلو ٹھا بچہ ایسی بیوی سے ہو جس سے شوہر کو نہایت نفرت
رہی ہو اور دوسرا بچہ محبوب بیوی سے ہو جب بھی فضیلت پہلو ٹھے ہی کو حاصل ہوتی تھی

کیونکہ وہ اس کی قدرت کی ابتدا ہے اور پہلو ٹٹھنے کا حق اسی کا ہے ۱۷

راستنا ۲۱: ۱۵-۱۷

۱۔ جو خدا کی نذر کر دیا گیا۔ وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس کا حصہ خدا

ہے۔ استنار ۱۰: ۸-۹ میں ہے۔

اُسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کیے اور خداوند کے حضور رکھڑا جو کہ اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے۔ جیسا آج تک ہوتا ہے اسی لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے جیسا خود خداوند ترے خداوند اس سے کہا ہے:

دوسری جگہ اسی کتاب استنار ۱۱: ۱-۳ میں ہے:-

لاوی کا بنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو وہ خداوند کی آتشیں قریاں احد اسی کی میراث کھایا کریں۔ اس لئے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے:

لہذا اگر کسی مرد کی دوسریاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکی ہوں اور پہلو ٹٹھایا غیر محبوبہ سے ہو تو جب اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا دارست کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جونی الحقیقت پہلو ٹٹھایا تو حقیقت دیکھ رہا ہے کہ پہلو ٹٹھانے ٹھہرا بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دوا حصہ دیکر اسے پہلو ٹٹھانے کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے اور پہلو ٹٹھنے کا حق اسی کا ہے۔

توریت میں اس کی نظیریں بہت ہیں۔ ہم نے صرف چند کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔
 نہ۔ نذر کے لئے ایک ضروری شرط یہ بھی تھی کہ اس کو سات مرتبہ نذر کا کے سامنے
 پھیرا جائے اور اس کے سر پر استراند چلا ہو۔ صرف نذر کا کے سامنے اس کا سر نہ ڈالا جائے
 دیکھو گنتی (۶: ۵-۹)

ح۔ جو خدا کی نذر یا مہذب کا خادم بنایا جاتا اس کے لئے ایک مخصوص اصطلاح "خداؤ
 کے حضور" یا "خداوند کے آگے" کی قائم ہو گئی تھی جس کے معنی یہ تھے کہ یہ مہذب کی یا خداوند کی
 خدمت میں ہے۔

پیدائش (۱: ۱-۱۱) میں ہے:-
 جب ابرام نناقے برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا
 میں خدا کے تادریوں کو میرے حضور میں چل اور کامل ہو

اشتناور (۱: ۸) میں ہے:-

اور خداوند کے حضور رکھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام
 سے برکت دیا کرے

خبر روح (۲: ۸-۳۵) میں ہے:-

اس جہ (سوئے کی گھنٹیوں والا) کو بارون خدمت کے وقت پہنا کرے تاکہ
 جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی
 آواز سنائی جائے

نیز خروج (۲۹: ۱۱) میں ہے :-

”پھر اس بچہ کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ذبح کرنا۔“

پھر اسی باب کی آیت ۲۷ میں ہے -

”یہی ہی سو قننی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔“

آیت ۲۳ میں ہے -

”اور بے قبر میروٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری چوگی۔“

آیت ۲۷ میں ہے :-

”اور تو ہارون کے شخصی مینڈھے کا سینہ لیکر اس کو خداوند کے رو بہ دہانا۔“

کتاب اجار میں اس طرح کی جہاتیں بہت مل سکتی ہیں۔ اور علماء اہل کتاب نے خداوند کے آگے ”اور خداوند کے حضور“ کا یہی مفہوم لیا ہے جو ہم نے ادبہ بیان کیا ہے۔

ط - قربانی اسی مقام پر ہونی ضروری تھی، جس کو خداوند نے اس کے لئے

مختب فرمایا۔ دیکھو اشتناء (۱۲: ۱۳-۱۴) پیدائش (۲۲: ۱-۱۴) ۲

لے اور تو خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہی اپنی سو قننی قربانی چڑھائے لکہ اسی جگہ جسے خداوند

نیر کی تیسیر چیلے اپنی سو قننی قربانیاں گذرانا“ ۱۴ اور اس سے کہا ۱۴ ابراہام ۱۰۰۰ تو اپنے بیٹے کو لے کر مریا کے ملک میں جا اور وہاں پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سو قننی

قربانی کے طور پر چڑھا....“

اشٹوا (۱۶: ۵-۷)

حی - یہود کی شریعت میں خاص خاص قربانیوں کے ذبح کے لئے خاص خاص ستیں متعین تھیں۔ دیکھو اجارہ باب - ۱۱) اور سب سے اعلیٰ قربانی قدس الاقدس گہلاتی تھا دیکھو اجارہ ۱۶: ۱-۳) نیز ۱۶: ۷-۹) قدس الاقدس کے لئے یہ شرط تھی کہ وہ جنوب کی طرف متوجہ ہو کر کی جائے اور جو یہ قربانی کرنا چاہتے ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ شمالی دروازہ سے اندر داخل ہوں۔ (خروج ۴۰: ۲۲-۲۹) میں ہے۔

ادومیز کو اس پر وہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا اور اس پر خداوند کے حضور روٹی بجا کر رکھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی مینر کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں خیمہ ان کو رکھا اور چراغ خداوند کے درمیان روشن کر دئے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور زریں قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پر وہ کے سامنے رکھا اور اس پر خوشبودار مصالحہ کا بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے مسکن کے دروازہ پر پر وہ لگایا اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر موسیقی قربانی کا ذبح رکھا کہ اس پر موسیقی قربانی اور مذبح کی قربانی چڑھائی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا ۱۱

۱۱ بلکہ جس جگہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے مسکن کے لئے چنے گا وہاں توفیق کی قربانی کو اس وقت جب وہ نکلا تھا یعنی شام کو سورج ڈوبتے وقت گزارنا ۱۱

ایک سچی عالم نے پہلے کتاب لکھی ہے جس کا نام (The Temple) ہے۔ اس میں اس نے جہاں یہودیوں کے تمام مذہبی مراسم بتفصیل بیان کئے ہیں وہاں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اور نیچے حاشیہ میں مسکن کا دروازہ شمال میں ہونے کے بارہ میں لکھا ہے کہ دوسرے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بیان کر سکتے، ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ شمال ٹھنڈا و تاریکی کی سمت ہے یا یہ وجہ ہو کہ تیس کے زمانہ سفر میں ان کے مسجد کا رخ فلسطین کی طرف تھا۔ غرض یہ ثابت ہے کہ مسکن کا دروازہ شمال میں تھا اور اس کا قبلہ اور شمعہ ان کی جگہ جنوب میں۔

یہود کے صحیفوں پر غور کرنے کیلئے چند بنیادی اصول

۳۔ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے کہ یہود نے اپنے صحیفوں میں بہت کچھ تبدیل کر دی ہیں۔ بہت سے الفاظ ان کی جگہ سے پٹا دئے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے الفاظ بڑھا بھی دئے ہیں۔ پس جس طرح ایک جج کے لئے جھوٹی شہادتوں کے طومار میں سے اصل واقعہ کو دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ان صحیفوں سے بھی اصلی حقائق کو معلوم کرنا نہایت دشوار ہے۔ علماء کو ان کے سمجھنے میں بڑی حیرانیاں پیش آئی ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا علمائے اہل کتاب نے بھی اعتراف کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔

کرنا چاہیے جو بظاہر ان کی تحریف سے محفوظ نظر آتی ہیں۔

ج :- ہر ٹھیک بات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد حقائق کا ایک حصار رکھتی ہے، جھوٹ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ پس آیات و روایات کی تطبیق اور واقعہ کے اجزاء و متعلقات کو جمع کر کے آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ حق کیا ہے؟

د :- قوموں کے وہ حالات و معاملات جو اب سائنٹفک تحقیقات کی روشنی میں آگے ہیں وہ بھی اس تحقیق کی راہ میں آدمی کی رہنمائی کرتے ہیں۔

یہ چند عقلی اصول ہیں جن کو یہود کے صحیفوں پر غور کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے ان کے بغیر اس عازر امین قدم رکھنا خطرہ سے خالی نہیں۔

واقعہ فوج تورات کے بیان کے مطابق،

۴ - واقعہ فوج جس طرح یہود کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے پہلے ہم اس کو اسی صورت میں پیش کریں گے اس کے بعد ان اصولوں کی روشنی میں جو ادھر گزر چکے ہیں اس پر تنقید کریں گے۔

کتاب پیداؤش کا بائیسواں باب اس واقعہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے لیکن اس باب کی حکایت سابق باب سے متصل ہے جس میں ابراہیمؑ کے اس مسکن کا ذکر ہے جہاں وہ آباد تھے اور جہاں سے عیساؑ کو لیکر وہ قربانی کے لئے نکلے تھے۔ اس میں بیان

ہوا ہے کہ جیرجیس میں وہ پھرتے رہے پھر ان کے پاس اس دیا رکھا بادشاہ آیا اور ان سے اس نے ایک معاہدہ کیا۔ پھر وہ اپنے مستقر فلسطین کی طرف لوٹ گیا، واقعہ کے اخیر میں اشارہ ان کے اس مسکن کا ذکر ہوا ہے جہاں سے نکل کر وہ قریانی کے مقام کی طرف گئے۔ ان امور کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد، اب اصل واقعہ کو بڑھو جو کہ تباہی پیدائش (باب ۳) میں بیان ہوا ہے۔

ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابرہام کو آزمایا اور اس سے کہا اے اے ابرہام! اس نے کہا میں حاضر ہوں (۲) تب اس نے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیارا کرتا ہے ساتھ لے کر قربان کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختی قربانی کے طور پر چڑھا دو (۳) تب ابرہام نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جانکس اور اپنے ساتھ دو جوا نون اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختی قربانی کے لئے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا (۴) تیسرے دن ابرہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام قربانی تک آئے اور قربانی کرنے کا ذکر ہے یہاں تک کہ خدا نے ان کو بگارا، پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لٹکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب مان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لئے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو

تیرا اکلوتا ہے مجھ سے ورینہ نکیا (۱۳) اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک منیڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہام نے جا کر اس منیڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختی قربانی کے طور پر چڑھایا (۱۴)۔ ابراہام نے اس مقام کا نام بہوہیلو رکھا چنانچہ آج یہ کہانت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا (۱۵) اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو بھارا اور کہا کہ (۱۶) خداوند فرماتا ہے جو کہنے کا کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے ورینہ نہ رکھا اس لئے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ (۱۷) میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور میری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کے مانند کروں گا اور میری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی (۱۸) اور میری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی (۱۹) تب ابراہام اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے برسیں کو گئے اور ابراہام ہر صبح میں رہا

اس کے بعد کی عبارت ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا لیکن اس میں واقعہ برج سے متعلق کوئی بات نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت کے متعلق دو اور روایتیں ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے۔ اس فصل میں صرف یہ پیش نظر ہے کہ واقعہ کا منصوبہ حقیقہ اور وہ امور بیان کر دئے جائیں

جن سے واقعہ کی اصل حقیقت پر بحث ہو سکتی ہے۔ پس مندرجہ ذیل امور کو خاص طور پر سامنے رکھو۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی سے پہلے اور قربانی کے بعد بیرہج کو اپنا مسکن بنایا۔

۲۔ ہرزین مرزا بیرہج سے تین دن کی مسافت پر ہے۔

۳۔ مرزا ہی وہ مقام ہے جہاں انھوں نے قربانی کی۔

۴۔ یہ مقام دور سے نظر آتا تھا۔

۵۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کی۔

۶۔ یہ بیٹا ان کو نہایت محبوب تھا۔

۷۔ مقام قربانی کے قریب جھاڑی تھی۔

۸۔ اکلوتے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی۔

۹۔ اور ان کی اولاد کے وسیلے سے زمین کی تمام قوموں کو برکت دینے کا وعدہ فرمایا۔

۱۰۔ ان کی نسل اپنے دشمنوں کے چھانک کی مالک ہوگی۔

چونکہ تحریف کرنے والوں کو یہ گمان نہ تھا کہ ان امور کی مدد سے واقعہ کی اصل

حقیقت بے نقاب ہو کر رہے گی، اس واسطے انھوں نے ان کو اتھ نہیں لگایا اور اللہ تعالیٰ

کی مہربانی سے بچ رہے۔ اللہ اعلم۔

عام پڑھنے والوں کو صرف ایک بات یہاں کلکے گی کہ حضرت اسحق علیہ السلام کا نام تصریح کے ساتھ آگیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ذرا بھی قابل اطمینان نہیں ہے ان کا نام یہود نے محض اس وجہ سے ڈال دیا ہے کہ یہ بات ان کی خواہشوں کے باطل مطالبات تھی اس کے دلائل بے شمار ہیں جن میں سے بعض مذکورہ بالا بیان سے مستنبط ہیں اور بعض ان کے مصنفوں کے دوسرے مقامات سے ماخوذ ہیں اور اب ہم ان تمام دلائل کی تفصیل کرتے ہیں۔ و ب اللہ التوفیق۔

پہلی دلیل

حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ کا مسکن

۵۔ یہ واضح ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لئے نکلے ہیں ان کے ساتھ حضرت اسحقؑ تھے صرف حضرت اسماعیلؑ تھے۔ وہی ان کے ساتھ رہتے تھے جن لوگوں نے حضرت اسحقؑ کا نام یہاں ڈال دیا ہے وہ اس معاملہ کو نہ سمجھ سکے اور یہ چیز خود اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت اسحقؑ کا نام اس موقع پر بعد کا اضافہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ سے صاف واضح ہے کہ حضرت ابراہیمؑ بیٹے

کی قربانی کے بعد بیرسج میں واپس آئے اور وہیں قیام کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسج ان کا پہلے سے سکھ تھا۔ چنانچہ سابق باب میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور واقعہ کی اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ بیرسج ہی وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیلؑ اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ تو رات میں جہاں حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو حضرت احنٰؑ اور ان کی والدہ سے ملکہ کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں اس امر کی نہایت واضح تصریح موجود ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس واقعہ میں بہت کچھ جھوٹ کی آمیزش کر دی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ جھوٹ تو رات کی تصریحات کے بالکل خلاف تھا اس لئے علماء یہہود نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ لیکن بایں جہد اس واقعہ میں گونا گوں تحریفیات کے باوجود بھی حق کے واضح نشانات موجود ہیں۔ پس ہم اس جھوٹ کو نظر انداز کر کے ان کے اصلی اعتراضات کو کھڑے ہیں۔

کتاب پیدائش ۱۶:۱-۱۶:۴ میں ہے :-

تھابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک خشک لی اور آٹے
 ہاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھردیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ
 کر کے رخصت کر دیا، سودو چلی گئی اور بیرسج کے بیابان میں آوارہ پھرنے
 لگی۔ "اس کے بعد پانی کے چک جانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت
 ملنے اور دوبارہ پانی حاصل ہونے کا ذکر ہے اور پھر یہ عبارتیں اور خدا

لہ پیدائش ۲۱ باب (۲۱)

اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا۔

اس عبارت میں 'بیابان' اور 'بیرسبت' کا بیابان کے الفاظ آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صبح کوئی آبا و مقام نہ تھا۔ ایک بیابان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں سات کنوئیں کنودے اور درخت لگائے تھے۔ اس وجہ سے ابتدا میں اس کو 'بیرسبت' کا بیابان کہتے گئے۔ یہ نام رکھنے کا ایک عام اسلوب ہے جو ہر زمان میں موجود ہے۔ مذکورہ مفسر اور جنات الفردوس "ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ پس یہ: حوکانہ بنو چاہئے کہ بیابان 'بیرسبت' اس 'بیرسبت' کے علاوہ کوئی مقام ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس واقعہ میں اس کے علاوہ جو جھوٹ ملا دیئے گئے ہیں یہاں ان سے تعمر بنی کی نفرت نہیں۔ یہاں ہم صرف مندرجہ ذیل نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لئے راہ صاف ہو گئی ہے۔

۱۔ بیرسبت حضرت اسماعیلؑ اور ان کی ماں کا مسکن تھا۔

۲۔ یہ مقام حضرت اسحاقؑ اور ان کی والدہ کے مسکن سے دور تھا۔

۳۔ یہی حضرت ابراہیمؑ کا بھی مسکن ہوا وہ یہیں سے قربانی کے لئے نکلے۔ اور پھر قربانی کے بعد وہیں واپس آئے۔

۴۔ حضرت سارہ کا مسکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسکن سے دور تھا۔

ایک نہایت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت سارہ بیمار ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس موجود نہ تھے یہاں تک کہ جب انھوں نے ان کی موت کی خبر

سنی تو ان کو وہاں سفر کر کے جانا پڑا۔ کتاب پیدائش (۲۳: ۲-۲۷) میں ہے:-

اور سارہ نے قرینہ اربع میں وفات پائی یہ کنعان میں ہے اور جبرون بھی

کہلاتا ہے اور ابراہام سارہ کے لئے ماتم کرنے اور نوہ کرنے وہاں گیا۔

اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیمؑ جس صبح کو بیٹے کی قربانی کے لئے نکلے انھوں نے حضرت اسمعیلؑ کو ساتھ لیا جو ہر صبح میں ان کے ساتھ موجود تھے کہ اس بیٹے کو جو ان سے بہت دور حضرت سارہ کے ساتھ کنعان میں تھا یہ بات ہم یہ فرض کر کے کہتے ہیں کہ حضرت اسحقؑ اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ جیسا کہ اٹلے یہود دعویٰ کرتے ہیں۔ ورنہ اصل واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت اسحقؑ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ولادت تو دو تہ فرج کے بعد ہوئی ہے تفصیلات گیا رکھیں فصل میں آئیں گی۔

اس واقعہ میں یہ بات خود نمایاں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جس بیٹے کو قربان کیا اس کو قربان گاہ کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ نیز یہ بات ان کے اس قول سے بھی واضح ہوتی ہے جو انھوں نے حضرت اسحقؑ کی ولادت کی بشارت سنا کر انھوں نے فرمایا ”کانش اسمعیل تیرے۔“ حضور زندہ رہے۔ یعنی تیرے گھر کی خدمت میں مشغول ہو گئے اس کی تفصیل فصل ثانی کی حزن ”ح“ میں گذر چکی ہے۔ اس بات کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے فرمایا:-

سَابِقًا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي

پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں

پُرُوذِ عَزِيزٍ ذِي قُرْبَىٰ عِنْدًا

سے ایک بن گھسی کی زمین میں تیرے

بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْمَحْجَمِ سَأَتَّبِعُ
لِيُفِيَهُمُ الْعَهْدَ وَتَأْمِنَ
مَحْرَمِ لَمَّحَرَّكَ پَاس بَیَا پَہ پَر پُکھا
تَا کہ دہ نَا ز قَا م کریں ۔

یہ بہت اللہ کے جوار میں بنے والے کون ہیں ؟ یقیناً حضرت اسمیں علیہ السلام۔ کیونکہ ہاتھ
فریقین یہ بات معلوم ہے کہ حضرت اسحقؑ اپنی والدہ کے ساتھ برابر کنعان ہی میں رہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لئے ایک تیسری جگہ منتخب فرمائی جو حضرت اسم
کے مستقر اور حضرت اسمیلؑ کے مسکن کے بیچ میں تھی تاکہ وقتاً فوقتاً اپنے دونوں بیٹوں کو
بھی دیکھ سکیں اور بہت اللہ سے بھی قریب رہیں چنانچہ ان کی وفات کے وقت ان
دونوں بیٹے ان کے پاس موجود تھے۔ کتاب پیدائش ۱۲۵-۱۲۹ میں ہے۔

اور اس کو اس کے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسمیل نے دین کیا :
اسی طرح مقام ذبح سے بھی ہم اپنے دعویٰ پر استدلال کریں گے اور اس کی تفصیل
آٹھویں فصل میں آئے گی۔

دوسری دلیل

حضرت اسمیلؑ ہی اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے

۴۔ واقعہ ذبح کی تفصیلات میں پڑھ چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا

بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا اور اس میں ذرا شبہہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اکلوتے حضرت اسمعیلؑ میں کیونکہ وہ حضرت اسحقؑ سے ہزار برس بڑے ہیں۔ پیدائش ۱۶۷۰ء میں ہے اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسمعیلؑ پیدا ہوا تب ابرام جیسا ہی برس کا تھا۔
پھر پیدائش ۱۶۷۰ء میں ہے۔

اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابرام سو برس کا تھا۔
اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔

الف :- حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے حضرت اسمعیلؑ تھے یہاں کہ حضرت اسحقؑ پیدا ہوئے۔
ب :- اس اکلوتے بیٹے کی قربانی انھوں نے حضرت اسحقؑ کی ولادت سے پہلے کی کیونکہ دوسرے بھائی کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اکلوتے نہیں رہے۔

یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر اس امر کی مستقل دلیل ہیں کہ ذریعہ حضرت اسمعیلؑ ہیں۔ یہ امر اس قدر واضح ہے کہ کوئی شخص اس سے اختلاف کی جرات نہیں کر سکتا۔ مگر علماء اہل کتاب نے خواہ مخواہ کو اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ صرف حضرت اسحقؑ ہی رہ گئے تھے، حضرت اسمعیلؑ بہت دور بھیج دیئے گئے تھے اس لئے اکلوتے حضرت اسحاقؑ ہی بن گئے۔ گویا ان کے سوا حضرت ابراہیمؑ کے کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ حالانکہ اس جواب میں چند در چند استقام ہیں۔

الف :- اوپر پڑا چمکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور در حقیقت حضرت اسحق تھے نہ کہ حضرت اسمعیل۔ حضرت اسمعیل تو برصیت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی تھے۔
 ب :- حضرت اسحق پر اکلوتے بیٹے کا اطلاق محض اس بنا پر ہو گا کہ نہیں ہو سکتا کہ رہو د کے خیال کے مطابق ان کے بڑے بھائی ابرہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور تھے کسی شخص کا اکلوتا بیٹا وہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور بیٹا اس کی محبت میں شریک نہ ہو۔ یہ ایک ایسی واضح بات ہے جس میں ذرا بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

ج :- اگر تھوڑی دیر کے لئے ان لوگوں کی منقہ تسلیم بھی کر لی جائے جب بھی اکلوتے کے لقب کے اصلی متحق حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ کے ممکن سے ان لوگوں کے بیان کے مطابق دور دور تنہا تھے۔

پھر یہاں ایک اور لطف کی بات بھی ہے۔ وہ یہ کہ ان لوگوں نے ”ایک وید“ ”تیرا اکلوتا بیٹا“ ”بکر“ ”تیرا پہلو ٹھا بیٹا“ کو تعریف کر کے بنایا ہے۔ یہ تعریف یقیناً کسی فائدہ کے خیال سے کی گئی ہوگی لیکن اس سے وہ اور زیادہ نقصان میں رہے کیونکہ اس طرح وہ ایک دیس سے بھاگے تھے لیکن دو تیس ان کے گئے پر گھین اور طلا و زین ایک ایسی حقیقت ان کے سامنے آگئی جس کے ظہور کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا یعنی اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قرآن کے آگے ہون گیا۔ جو یہ فصل میں اس کی مزید تفصیلات آئیں گی۔

تیسری دلیل

حضرت اسمعیلؑ اپنے باپ کے محبوب تھے

اوپر پڑھ چکے ہو کہ جس بیٹے کو قرآن کرنے کا حکم ہوا تھا اس کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ”جو تجھے محبوب ہے“ اس سے بھی واضح ہے کہ اس سے مراد حضرت اسمعیلؑ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہود کے صحیفوں میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیلؑ سے بہت زیادہ محبت تھی اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

الف :- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیلؑ کی ولادت کے لئے دعا فرمائی تھی۔ کتاب پیدائش (۱۵ :- ۲-۴) میں ہے :-

”ابراہم نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار و متقی الیغیر ہے۔ پھر ابراہم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خاندان میرا وارث ہو گا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث

نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔“
 جب اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب اولاد ان کو بخشی تو اس کا نام انھوں نے اسمیل رکھا کہ
 منسی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا منسی۔ کتاب پیدائش (۱۶: ۱۵) میں ہے:۔
 ”اور ابرام سے باجرہ کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور ابرام نے اپنے اس بیٹے
 کا نام جو باجرہ سے پیدا ہوا اسمیل رکھا۔“

ذرا تصور کیجئے کہ ایک صاحبزادہ صاحب سوز دگر انداز انسان ہے جو بڑھاپے کی آخری
 منزل تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اولاد کی منت سے محروم ہے۔ اس عروسی سے اس کا دل تنگ
 ہو رہا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے اولاد کے لئے پُرسوز دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی
 دعا قبول فرما کر اولاد کی منت سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ اس قبول دعا پر اس
 کے دل کا ریشہ ریشہ شکر کے غبار سے سمور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کا نام ہی
 ”قبول دعا“ رکھ دیتا ہے۔ پھر تیرہ برس تک ایک لمحہ کے لئے بھی اپنی پر محبت آنسو سے
 اس کو الگ نہیں کرتا۔ اکلوتا بیٹا ہے، دعائے سحر ہے، بڑھاپے کا چشم و چراغ ہے، اور
 صورت حال ایسی ہے کہ آئندہ اولاد کی کوئی امید نہیں مان تاہم باتوں کو سلسلے رکھا
 فیصلہ کیجئے کہ ایسے بیٹے کے ساتھ ایسے باپ کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟

ب:۔ جس وقت حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسمعیلؑ کی ولادت کی بشارت ملی
 اس وقت بھی انھوں نے ایک ایسی بات فرمائی جس سے حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ ان کا
 بے پایاں محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس منت گراغا یہ کوہ پا کر

دنیا کی تمام خواہشوں سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ کتاب پیدائش ۱۱: ۱۸ میں ہے۔
اور ابراہم نے خدا سے کہا کہ کاش اسمیں ہی تیرے حضور جیتا رہے !!

یہ فقرہ وہ اس وقت فرماتے ہیں جب ان کو ایک دوسرے بیٹے کی ولادت کی بشارت مل رہی ہے۔ اور پھر غور کیجئے اس کی زندگی اور اس کے بچنے کے لئے وسیلہ کیسا اہم ہوتا ہے؟ تیرے حضور جیتا رہے !! اس فقرہ میں محبت کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ خوش محبت کی بے تابیوں کا یہ عالم ہے کہ اس کو چھپانے پر کسی طرح قادر نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کے حضور بھی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی جب اس بیٹے کو ذکر فرماتا ہے تو ان کے اس تعلق قلب کی طرف اشارہ فرماتا ہے
”وہ بیٹا جس سے تجھ کو محبت ہے“

ج ۱۔ حضرت سارہ نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ خواہش کی کہ حضرت اسمیں حضرت اسمعیٰ کے ساتھ درانت میں حصہ نہ پائیں اور یہ کہ ان کو والد ان کی ماں کو گھر سے نکال دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم سخت رنجیدہ ہوئے پیدائش ۱۱: ۲۱ میں ہے :-

پھر ابراہم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی !!
اس سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمیں علیہ السلام سے نہایت محبت تھی۔

پتھری دسیل

حضرت یسوع مسیح کی قربانگاہ مردہ جو کبھی پاس ہے

۸۔ واقعہ ذبح کے سلسلہ میں تو رات کا یہ بیان بڑھ چکے ہو کہ
تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ اٹھائی اور قربانی کی جگہ کو دور سے دیکھا
یہود کا خیال ہے کہ یہ یروشلم میں وہ جگہ ہے جہاں پہلے سلیمان ہے اور نصاریٰ
کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں یسوع علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی لیکن ان کے عقیدے کے
نزدیک ان کا یہ دعویٰ بالکل بے اصل ہے۔ اس باب میں ان کے جو اختلافات ہیں ان کو
ہم ان ہی کے ایک محقق عالم جے، ڈبلیو، کولمزور (J. W. Coleman)
کی قربانی بیان کرتے ہیں۔ اس نے اس مقام کے بارہ میں جس کا نام انہوں نے مریاٹھیا
ہے تمام اختلافات نقل کئے ہیں اور اخیر میں خود لکھا کہ کر کے ان کی تمام تحریفات کا پرہیز
چاک کر دیا ہے۔ اختلافات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

وہ مقام جہاں توہین میں یہ ایم آیا ہو نسخہ مسیحیت کی روایت نسخہ عیسائیت کی روایت
پیدائش (۲۳: ۲-۳) بلند زمین ملک سمورہ

دو مقام جہاں تورات میں یہ نام آیا تو نسخہ مہینید کی روایت نسخہ عبرانیہ کی روایت

پیدا نش (۱۱۲-۶) او پچے بلوط میدان سورہ

تثنیہ (۱۱۱-۳۰) او پچے بلوط کے قریب میدان سورہ کے قریب

قضاۃ (۱-۱۴) بس دور کے پاس جبل سورہ کے پاس

پھر ایک ہی نسخہ کی ایک ہی آیت کا ترجمہ مختلف مترجمین نے مختلف کیا ہے مثلاً نسخہ مہینید میں پیدا نش (۱۱۲-۶) میں "بلند زمین" ہے۔۔۔۔۔ اقلہ کے ترجمہ میں "جاہاں سرزمین" اور سہا فوس نے ترجمہ میں "رویا کی سرزمین" ہے۔ جس طرح اس لفظ کے ترجمہ میں اختلاف ہے اسی طرح اس کو لکھتے بھی مختلف نسخوں میں ہیں۔ فص کے آخر میں ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ ان اختلافات کو بیان کرنے کے بعد کو لندز نے ان کی تحریف پر بحث کی ہے اور دو واضح دعوئوں کو باطل کر دیا ہے۔

۱۔ یہ نام ہیکل کی جگہ کے لئے کسی صحیفہ میں بھی نہیں آیا ہے۔ کو لندز کے الفاظ یہ ہیں۔ "یہ نام سیلان کے بعد سے کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ جس پہاڑ پر ہیکل کی تعمیر ہوئی، انبیاء کے صحیفوں اور مزامیر وغیرہ میں اس کا نام صیہون لیا گیا ہے۔ ہیکل کی جگہ کے لئے مر یا کا لفظ کبھی نہیں آیا ہے"۔

۲۔ اس مقام کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کسی ہیکل کی جگہ کی خصوصیت پر بلیقی نہیں ہوتیں۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل نہایت قوی ہے۔ کو لندز نے لکھا ہے کہ تورات میں ایک مقام کو دور سے دیکھنے کا ذکر ہے جس کی طرف ابراہیم نے نگاہ اٹھائی

علاوہ یہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جس پر یہ بیان منطبق ہو سکے جس جگہ کو یہود قربانی کی جگہ قرار دیتے ہیں یعنی جبل بیکل یا جبل موریاہ، قطع نظر اس سے کہ اس تسمیہ کے سوا ان کے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے، معاملہ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اسی وقت نظر آتا ہے جب ایک شخص مشرقی جانب سے وادی ہنوم سے جو کہ وہاں پہنچے۔ اس وقت وہ ہیکل کو ادھر سے دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد اس کی تائید میں اس نے تحقیق اسٹانی کی مندرجہ ذیل تحقیق نقل کی ہے:-

”صبح کے وقت وہ داہراہیم علیہ السلام پر سب کے خیوں سے نکل کر روانہ ہوئے اور اس مقام کی طرف گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا۔ یہود مدعی ہیں کہ یہ مقام بر وشلیم میں جبل موریا پر ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ مقام قبر مقدس کے کنیسہ کے قریب ہے۔ لیکن یہ دعویٰ پہلے دعویٰ سے بھی زیادہ بے بنیاد ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مقام مکہ میں جبل عرفات پر ہے ان کا دعویٰ سب سے زیادہ عجیب اور بے حقیقت ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ اس مقام کو جبل جریزیم پر تلاش کیا جائے۔ وہ شکلا بھی قربان گاہ سے بہت ملتا جلتا ہوا ہے۔“

اس حقیق نے مسلمانوں کی طرف جو دعویٰ منسوب کیا ہے کہ وہ اس مقام کو جبل عرفات پر بتاتے ہیں محض بے خبری پر مبنی ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں کوئی مسلمان بھی جبل عرفات

کے قرآن گاہیوں نے کائنات نہیں ہے۔ رہا جہل جزیعیم قوم یہودیوں میں ایک فرقہ ساریہ کے نام سے موسوم ہے۔ وہ اس کو قرآن گاہ قرار دیتا ہے۔ ان کی تورات بھی اس تورات سے بالکل مختلف ہے۔ جس کو عام یہود مانتے ہیں۔ یہی دوسرے یہودیوں کے مقابل میں ان کو اپنے سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔

ان اقوال کو نقل کرنے سے مقصود محض یہ دکھانا ہے کہ قرآنی کی جگہ جو سورہ کے نام سے موسوم ہے اس کی تفسیر کے بارہ میں ان لوگوں میں سخت اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے دوسرے سے اس نام ہی کو غائب کر دیا ہے۔ اور اونچے بلوط یا ٹنٹیاں سر زمین یا ارض رویا سے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ ایک جماعت نے نام کو تو باقی رکھا ہے لیکن اس کے تلفظ میں طرح طرح کی تحریفات کر دی ہیں مثلاً سورہ ۱۰ مر یا ۱۱ سور یا ۱۲ اور یہ حتی کو باطل کے ساتھ گڑبگڑ کرنے کی ان کی وہی خصوصیت ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ - (آل عمران)

اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل

کے ساتھ گڑبگڑ کرتے ہو اور حق کو

پھیلنے ہو نہ انحالیکہ تم جانتے ہو

اباذیل میں ہم اس پر مفصل بحث کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس مقام کا اصلی نام کیا ہے اور اس سے کون سی جگہ مراد ہے۔

۱۔ اس میں نہ اشتباہ نہیں کہ اصلی لفظ مروءہ ہے دیمیم اصلی ہے اور رُو اوپر

مقدم ہے، مرد و چلے اور پچھلے اور پچھلے کہتے ہیں۔ کلام عرب میں یہ لفظ بہت آیا ہے۔

جن مترجمین نے اس کا ترجمہ ”نمایاں“، ”رُویا“، اور ”جند و غیرہ“ کیا ہے، ان کے ترجموں سے کم از کم انہی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس لفظ کو ”مرد و غیرہ“ نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ تحریف کرنے والوں نے، اس کو بدل دیا ہے۔ کیونکہ ”مرد و غیرہ“ کے اشتقاق کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اصل یا تو ”دیر“ ہے یا ”دیر“۔ ”دیر“ کے معنی خوف اور تعجب کے ہیں۔ پس ”مرد و غیرہ“ کے معنی خوف یا سبب خوف کے ہوں گے۔ ”دیر“ کے معنی مدی و تیر اندازی اور سستی (سیرابی) کے آتے ہیں۔ اور اس مادہ کے لحاظ سے ”مرد و غیرہ“ کے معنی تیر انداز، اولین بارش اور استاد کے آتے ہیں پس اگر یہ لفظ اصل میں ”مرد و غیرہ“ ہوتا جیسا کہ یہ تحریف کرنے والے کہتے ہیں تو ابتدائی مترجمین اس کا ترجمہ ”نمایاں“، ”رُویا“، اور ”جند و غیرہ“ نہ کرتے۔ صاف واضح ہے کہ ان کو یہ لفظ ”مرد و غیرہ“ کی صورت میں ملا تھا لیکن چونکہ اس کا مادہ ان کے لغت میں موجود تھا اس لئے ان کو گمان ہوا کہ یہ ”مراۃ“ ہے۔ کیونکہ عبرانی میں ”داوا“ سے اکثر بدل جایا کرتا ہے۔ پس اس کو انھوں نے اپنی زبان کے قواعد کے مطابق (دراۃ) سے مشتق سمجھ لیا اور ”دراۃ“ کے معنی ان کی زبان میں ”مدیہ“ اور ”نظر و غیرہ“ کے آتے ہیں پس اس اشتقاق کے لحاظ سے انھوں نے اس کے معنی ”نظر، نمایاں اور مدیہ و غیرہ“ کے قرار دے لئے۔ الغرض یا تو ان کو یہ لفظ ”مرد و غیرہ“ کی صورت میں ملا تھا یا ”مراۃ“ کی۔ دو ممکنہ تسکلیں بعد کی گھڑی ہوئی ہیں۔

بعض مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی مختلف صورتوں کو

باقی رکھا ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ والو کو اصل مادہ کا جز قرار دیتے ہیں اور ہم کو لفظ کے شروع میں اصلی سیم کی حیثیت سے باقی رکھنے پر متفق ہیں اور اگر اصل لفظ اور اس کی مختلف متغیر شدہ صورتوں میں مقابلہ کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل لفظ حرف مرقہ ہو سکتا ہے اس کے سوا کوئی دوسری شکل ممکن نہیں ہے۔ اختلاف کی وجہ زیادہ تر یہ ہوئی کہ اصل عبرانی میں حرکات کی علامتیں نہ تھیں۔ یہ متاخرین کی ایجاد ہے۔ پھر ان میں حفاظہ بھی نہ تھے، جو صحیح قرأت کو محفوظ رکھتے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے حرکت کو حرف کی اور حرف کو حرکت کی صورت میں بدل کر تحریف و تغیر کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا۔

یہ لفظ بھی ابتداء میں حرکات سے بالکل مجرد لیکن بیان قرأت کے ساتھ لکھا گیا ہو گا اور یہ معلوم ہے کہ تحریف کے شوق کی وجہ سے یہ قرأت میں مد و تشدید کے اضافہ کے معاملہ میں بہت بے باک تھے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے تبدیلی اور تحریف کے دروازے برابر کھلے رہیں۔

اب اس لفظ کی اصل صورت اور اس کی تبدیلی شدہ صورتوں پر غور کر دو

اصل لفظ	تبدیلی شدہ صورتیں	لفظ کی مختلف قرأتیں
مردہ (۱)	ۛ ۛ ۛ ۛ (مردہ)	مُردہ
(۲)	ۛ ۛ ۛ ۛ (مردہ)	مورہ
(۳)	ۛ ۛ ۛ ۛ (مردہ)	مورہ

اب ان تبدیلیوں پر غور کرنا چاہیے جو ان میں واقع ہوئی ہیں۔ پہلی صورت
 دومریہ میں یہ ہوا کہ داؤد عبرانی میں اکثر سی سے بدل جاتا ہے۔ مثلاً ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹
 ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰
 اور یہ دراصل حائے حطی سے تھا لیکن چونکہ ان کے یہاں حائے حطی تھی اس لئے ان کو گونے
 خ سے بدل دیا اور یہی وجہ ہو کہ اس نطق کو وہاں سے ہونے ہی لکھتے ہیں۔ جو اسے عربی اور عبرانی میں منکر ہیں
 ان میں اکثر دیکھو گئے کہ یہاں عربی میں داؤد عربی میں ی ہو گیا۔ مثلاً دوا و دوا و دوا۔ انھوں نے انکار کیا
 شروخ میں تو یہ بات بہت عام ہے مثلاً ولد۔ یلد۔ و دوا و دوا۔ یقرا و غطا و غطا
 اور یہ بات یا تو سہولت کی وجہ سے ہے یا اس مشابہت کی وجہ سے ہے جو عبرانی رسم
 میں داؤد اور ی میں ہے اور جس کو تم ادب پر دیکھ چکے ہو۔

دوسری صورت دومریہ میں یہ تغیر ہوا کہ انھوں نے بکھایم پر ضمہ ہے، پھر
 اس کو انھوں نے ایک مستقل حرف قرار دیدیا۔ اور یہ بات عبرانی الفاظ میں بہت
 عام ہے مثلاً ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰
 نیز ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰
 مریہ کو مور یہ کر دیا۔

تیسری صورت دومریہ میں داؤد کو س پر مقدم کر دیا ہے۔ اور اس کی دو
 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس عام طریقہ قلب و تغیر کی وجہ سے جس کے وہ عربی الفاظ
 کے باب میں عادی ہیں مثلاً جر و سے جو رہ۔ حنی سے یحف۔ علو سے یعل۔ کبل سے کل۔

پس اسی طریقہ پر مردہ کو الٹ کر مودہ کر دیا۔ یا اس تشاہ کی وجہ سے جو دونوں طرفوں
۶ اور ۷ یعنی داؤد اور سامیہ میں ہے، ناقصیت ہو گئی ہو۔ اور اس طرح پر مردہ دمودہ
بن گیا ہو۔

ہمارے نزدیک یہ دوسری وجہ مستبعد نہیں ہے۔ جو شخص بالارادہ یا بے ارادہ
تحریف کرنا چاہے اس کے لئے اس طرح کا اشتباہ نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس قسم کے
اشتباہ کی مثالیں ان کی زبان میں بہت ملتی ہیں۔ مثلاً لفظ یرس کی ان لوگوں نے بوس
کر دیا اور اس کی وجہ غرض یہ ہے کہ داؤد اور سامیہ کی کتابت ان کی زبان میں بالکل
ملتی جلتی ہوئی ہے۔

۲۔ اب صرف اس سوال پر غور کرنا باقی رہ گیا کہ اس سے مراد کون سا مقام
ہے؟ فصل کے آغاز میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عام یہود اس سے دو مقام مراد لیتے ہیں
جہاں یسکھل سلیمانی واقع ہے۔ اور نصاریٰ مدعی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قبر مقدس کا
کنیسہ ہے لیکن ان کے علماء اور محققین نے خود ان دعادی کی لغویت واضح کر دی ہے۔ اس لئے
ہم کو ان کی تردید میں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا اسٹانی کا قول
کہ یہ مقام کوہ جریزیم پر ہے تو اس کی حیثیت محض ایک قیاس کی ہے چونکہ اس پہاڑ
کی شکل ایک بلند تختہ مانند ہے اس لئے اسٹانی کو وہ قرآن گاہ کے لئے نہایت
موزوں معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ غرض اتنی بات اس بحث کو طے کرنے کے لئے بالکل
ناکافی ہے۔ اس لئے اس کا قول بالکل ناقابل توجہ ہے۔ نصاریٰ اور یہودیوں سے ایک

شخص بھی اسٹانی کا ہم خیال نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک یہ وہی مقام ہے جو بنی اسرائیل کے مسکن میں پایا جاتا ہے۔
ابتداء سے مردہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہود کے مصیغوں سے بھی ہمارے اس درجہ
کی تائید ہوتی ہے۔ قضاۃ ۱۰۷-۱۰۸ میں ہے:-

اور میانوں کی لشکر گاہ ان کے شمال کی طرف کو، مردہ کے متصل

دادی میں تھی؟

اس سے معلوم ہوا کہ مردہ کی پہاڑی میانوں کی لشکر گاہ تھی۔ اور یہ پوری قطعیت
کے ساتھ معلوم ہے کہ میانوں سے مراد عرب ہیں۔ میان کا لفظ عربوں اور ان کی
سرزمین کے لئے نہایت معروف ہے۔

صحف یہود میں اس کی تصریح ملتی ہے کہ میان سے مراد اسرائیل ہیں۔ مشہور
انگریز مترجم قرآن سیل لکھا ہے۔

”میان نماز کے شہروں میں تھا۔ یہ سینا کے جنوب مشرق میں بحر قزح
پر واقع تھا۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ یہ وہی مقام ہے جس کو بطلمیوس
نے مودیاہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔“

قضاۃ (۱۸-۲۷-۲۸) میں ہے۔

تیسری اسرائیل نے بدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر۔ تو اور تیرا
بیٹا اور تیرا پوتا بھی۔ کیونکہ تو نے ہم کو میانوں کے ہاتھ سے بچھڑایا۔ تب

جدعون نے ان سے کہا کہ تم میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا۔ بلکہ خداوند
 ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض
 کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بایاں مجھے دیدے دیہ لوگ
 اسمیلی تھے اس لئے ان کے پاس سونے کی بایاں تھیں“

پیدائش (۱۳۷-۱۲۵) میں ہے :-

”اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسمیلیوں کا ایک قافلہ
 جلعاد سے آ رہا ہے اور گرم معائنہ اور ردغن ہلساں اور مردوںٹوں پر
 لاوے ہوئے مھر کوئے جا رہا ہے۔ تب یہودادہ نے اپنے بھائیوں سے کہا
 کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہو گا۔
 آؤ اسے دیوسف کو اسمیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ آئے
 کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات
 مان لی۔ پھر وہ دریائی سوداگر اور حرسے گذرے تب انھوں نے دیوسف
 کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا۔ اور اسے اسمیلیوں کے ہاتھ بیس روپے کو
 بیچ ڈالا اور وہ دیوسف کو مھر لے گئے“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مورہ میان کے مسکن میں واقع ہے۔ اور میان نبی اسمیل کو
 کہتے ہیں۔ اور ارض میان حجاز میں بحر تلزم کے ساحل پر ہے۔
 اوپر گزر چکا ہے کہ سور و در حقیقت مردہ کی تحریف ہے اور محققین تو ریت اقرار

کرتے ہیں کہ شام میں جہاں بنی اسرائیل آباد تھے اس نام کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر
نے خود یہ نام اپنے صحیفوں میں داخل کیا، اور پھر خود ہی اس کا ایک فرضی سخی ٹھہرایا
جس کو تسلیم کرنے سے خود ان کے متبعین نے صاف انکار کر دیا اور علاوہ ان میں خود ان کے
صحیفوں کے بیانات سے یہ بات بایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مردہ حجاز میں ہے جہاں
بنی اسرائیل آباد تھے۔

ان واضح دلائل کے بعد ان کے اس دعویٰ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ مردہ
جہاں یر و شلم پر ہے؟ البتہ اس امر میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ یسوع مسیح
کے مسکن میں واقع ہے۔ اور ان کے مشہور مقامات میں سے ہے جس کو وہ اچھی طرح جانتے
پہچانتے تھے اس وجہ سے اس کا طواف کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن نے اس
مقام کے طواف کا حکم دیا ہے وہاں اس کی تعریف کی ضرورت نہیں سمجھی صرف یہ فرمایا
کہ یہ اللہ کے شانائیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اہل کتاب
نے اس میں تحریف کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری وضاحت کے باوجود
انھوں نے اپنی طرف سے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کے ان بیانات کی
تفصیل باب دوم میں آئے گی۔

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مردہ کے پاس قرآنی کے
جانوروں کو کھڑے دیکھا تو مردہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ھٰذَا الْمَنْعَرَةُ وَكُلُّهَا
مَكَّةٌ مَنَعَرَةٌ وَطَرَفُهَا مَنَعَرَةٌ یعنی یہ اصل قرآن گاہ ہے اور مکہ کے تمام راستے قرآنی

کی جگہ ہیں: ایک مرتبہ نبی کی بابت ارشاد فرمایا کہ ”تھو منھا“۔ یعنی ”قریبانی کی ایک جگہ ہے“۔ حضور کے الفاظ پر غور کرو۔ آپ مردہ کی نسبت ”المنححر“ کا لفظ فرماتے ہیں۔ یعنی ”انہل“ قریب لگا ہوا اور دوسرے مقامات کی بابت تنکیر کے ساتھ صرف ”منحر“ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں یعنی یہ بھی قریبانی کی جگہیں ہیں۔ ہمارے دعویٰ پر قرآن مجید کے ایک اور پہلو سے بھی روشنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریبانی کے جانوروں کے باب میں حکم دیا ہے کہ تَحَرَّجُوا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (پھر ان کو قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے) نیز فرمایا هَذَا بَالِغُ الْكَعْبَةِ یعنی قریبانی کے جانوروں کو کعبہ کے پاس پہنچانا چاہیے کیونکہ ان کے ذبح ہونے کی جگہ اسی بیت قدیم کے پہلو میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے سب سے پہلے بنایا۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اس کی تصریح کر دی (الاعوان آیہ ۹۷) مردہ ذبح کعبہ کے پہلو میں واقع ہے اور وہی پہلی قربان گاہ ہے۔ لیکن بعد میں جب امت کا دائرہ وسیع ہوا تو قریب لگاؤ کے دائرہ میں بھی وسعت کر دی گئی۔ اہل کتب میں اور ہم میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ ابراہیم قریبان گاہ بیت اللہ کے پاس ہے جیسا کہ پیدائش (۱۲: ۶-۹) میں ہے۔

یہ حالات و واقعات جو قصہ ذبح میں بیان ہوئے ہیں مردہ ہی پر منطبق ہوتے ہیں۔ نہ کہ ہیکل والے پہاڑ پر جس کا نام وہ محض کتمان حق اور بحث و جدال کی خاطر موریہ، مورہ اور مریہ تہاتے ہیں، اور اس کا اعتراف خود ان کو بھی ہے۔ ان حالات کے تطابقی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق کی جانب

سے آئے، اپنے دونوں غلاموں کو پاس کے ایک پہاڑ پر چھوڑ دیا اور اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو لے کر لبیک کہتے ہوئے مستعدی کے ساتھ مردہ کی طرف گئے۔ واقعہ ذبح کی ایک دوسری روایت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مورہ کی طرف سفر بھی بیان ہوا ہے لیکن اس میں صرف سفر ہی کا واقعہ بیان ہوا ہے، ذبح کا واقعہ حذف کر دیا گیا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مسکن صفا کی جانب تھا۔ (سفر نگین ۱۱۳: ۱۸۱)

یہ گونا گوں اسباب ہیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لیکر آج تک صفا اور مردہ کے متعلق بعض روایات اور مناسک نبی اسماعیل میں قائم ہیں لیکن یہ دونوں ان کے یہاں ہم ان مناسک کوئی نشان نہیں پاتے۔ اس امر کی مزید تفصیل ہم انشاء اللہ چودھویں فصل میں کریں گے۔

پانچویں دلیل

قربان ہونے کے اصلی حق دار حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے

۹۔ قرینہ میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ حضرت اسماعیل اپنے باپ کے پہلوئے

بیٹھے اور حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خداوندی شریعت کا یہ مسلم
 حکم رہا ہے کہ قربانی صرف پہلوٹھے بچے ہی کی ہو سکتی ہے اور پہلوٹھے ہونے کی فضیلت
 ایسی نصیبت تھی جس کو کوئی چیز بھی باطل نہیں کر سکتی تھی۔ دلائل کی تفصیل و تفصیل ثانی
 د۔ ۷ ہمیں گزر چکی ہے ایسی صورتیں یہ کیسے خیال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کامل بننے کا حکم دیا تھا، ایک ایسے معاملہ میں چوک جائیں
 جو ان کے روحانی عروج و کمال کا اصلی زینہ ہے۔ اور شریعت کے قدیم ترین حکم سے
 اغراض کر کے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو خدا سے دینے رکھیں اور حضرت اسحق کو قربان کریں۔
 جن کی ولادت کے لئے نہ صرف یہ کہ انھوں نے دعا نہیں کی بلکہ جس وقت ان کی ولادت
 کی بشارت ان کو ملی ہے وہ ایسا فقر و فرماتے ہیں جس سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ
 کو ہا کر وہ ہر خواہش سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ کیا ایک لڑکے کے لئے بھی یہ بات باور کی جاسکتی ہے
 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ایک ایسی چیز پیش کریں گے جس سے اعلیٰ اؤ
 زیادہ محبوب چیز ان کے پاس موجود ہے۔ ورنہ حالیکہ ہر قربانی کرنے والے کی سب سے
 پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی قربانی خدا کی پسند اور اس کے حکم سے زیادہ سے
 زیادہ مطابقت ہو؟

چھٹی دلیل

حضرت اسمعیلؑ کیلئے کثرتِ ذریت کی بشارت اس لئے ہو کہ وہ قربان ہوں

۱۰۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیلؑ کی نسل میں برکت کی خوش خبری
اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دی جس وقت ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ برعکس اس کے
حضرت اسمعیلؑ کی نسل میں برکت کی خوشخبری یا تو حضرت اسمعیلؑ کی بشارت کے بعد دی
ہے یا زیادہ سے زیادہ اسی وقت۔ کتابِ پیدائش (۱۶-۱۵-۱۴) میں ہے۔

تَبَّخَدَانِنِّیْ فَرَايَا كَبَّ شَكَّ تِیْرَیْ یُیوِیْ سَارِوَكِ قَحْجَہْ سَیْ جَاہُوْگَا تَوَا سِیْ
نَامِ اَصْحَاقِ رَكْطَا اَوْرِیْ اِسْ سَے اَوْرِ پَیْرَ اِسْ كِیْ اَوَلَاوِ سَے اِنَا عَہْدِ جَوَابِیْ
عَہْدِہْ بَاہِہُوْں گَا ۵ اَوْرِ اَسْمٰعِیْلَ كَے قَحْیِ مِیْ یِیْ نَے تِیْرَیْ دَعَا سِنِیْ دِیْ كِیْ
مِیْ اِسَے بَرَكْتِ دَوں گَا اَوْرِ اِسَے بَرِوَمَنْدِ كَر دِں گَا ۱ اَوْرِ اِسَے بَہِیْتِ
بُڑھَاؤں گَا ۶

کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسمعیلؑ کی ذریت کی کثرت

کی خوشخبری سنائے اور دوسری طرف ان کو ذبح کرنے کا حکم دیتے۔ پھر یہ بات اپنی جگہ پر پوری تعلیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اس وقت حضرت اسحقؑ گمن تھے۔ انھوں نے نوحؑ نہیں کیا تھا۔ انھوں نے نکاح اس وقت کیا ہے جب حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نہایت بوڑھے ہو چکے تھے۔ دو کچھو کتاب پیدائش باب ۲۴ اور ان کے اولاد یا تو اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جیسا کہ پیدائش (۱۷: ۱۷) میں ہے۔

اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی۔
یا اس وقت جب کہ ان کی عمر بالکل آخر ہو چکی ہے۔ چنانچہ پیدائش (۲۵: ۷) میں ہے۔

اور ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ مینا را ایک سو پچتر برس کی ہوئی۔

۱۔ اور ابراہام ضعیف اور عمر رسیدہ ۱۶۰۔ اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہام کو برکت بخشی تھی ۲۔ اور ابراہام نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کر میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خداوند ہے قسم لوں کہ تو کنعان کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہے گا۔ بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لئے بیوی لائے گا۔ (پیدائش ۲۴: ۱-۵) مترجم

ہونا تو درکنہ خدا ان کی ولادت حضرت اسمعیلؑ کی قربانی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔

کتاب پیدائش کے سترھویں باب میں جس میں حضرت اسمعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں برکت و کثرت کا ذکر ہے بہت سی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں اور ہم پر سے اطمینان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس میں بعض واقعات تعین زمانہ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں جس سے ہم کو بعض ایسے مسائل کے استنباط میں رہنمائی حاصل ہو رہی ہے جو ہمارے موضوع سے نہایت قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔

اس باب میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ وہ کمالِ امانت کی راہ اختیار کریں۔ اس وقت ان کی عمر ۹۹ برس کی تھی۔ اور حضرت اسحاقؑ ہنوز پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ختنہ کا حکم نازل کیا چنانچہ ایک ہی دن حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت اسمعیلؑ اس وقت تیرہ سال کے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ایک ابدی عہد باندھا۔ اور ختنہ کو اس ابدی عہد اور ان کی امت کا شعار قرار دیا۔ نیز حضرت اسمعیلؑ کی ذریت کی کثرت اور حضرت اسحاقؑ کی ولادت اور ان کی اولاد میں برکت کی خوشخبری دی۔ یہ باتیں تورات کے مذکورہ باب میں بیان ہوئی ہیں ان کو پیش نظر رکھو اور اس کے بعد ہمارے استنباط پر غور کرو۔

ہم کہتے ہیں کہ کمالِ اطاعت کا حکم عظیم الشان برکات کا وعدہ، اور ایک اہری
 عہد کا قیام ہے ایسے عظیم الشان امور ہیں کہ ان کے متعلق یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی
 کہ ان کو محض فتنہ کی رسم کے ساتھ دالبتہ کر دیا جائے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی اور
 بڑی بات ہوگی جس کا ذکر علمائے یہود نے حذف کر دیا ہے۔ یہ بڑی بات یہی ہو سکتی ہو کہ
 اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کا حکم دے کر جانچا اور
 جب وہ اس امتحان میں پورے اترے تو ان کو برکت اور حضرت اسحقؑ کی ولادت
 کی بشارت دی و اقصہ کی اصل حقیقت یہ تھی۔ لیکن یہود نے اس پر پردہ ڈال دیا۔
 اس روشنی میں یہ بات صاف کھل جاتی ہے کہ حضرت اسحقؑ کی ولادت منجملہ ان برکت
 کے ہے جو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی سے ظہور میں آئیں۔

اس کی مزید توضیح ان تصریحات سے ہوتی ہے جو اقتذاب کے سلسلے میں ہم کو
 معلوم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ برکت اس لئے دی
 کہ انھوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا سے دریغ نہیں رکھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں
 رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو قربان کیا اس کے لئے کثرتِ دریت
 کی بشارت اس وقت تک نہیں آتی جب تک وہ اس امتحان سے فارغ نہیں ہو جاتا۔
 چنانچہ بشارت کے الفاظ یہ ہیں۔

”اب میں اس کو برکت دوں گا اور خوب بیٹھاؤں گا“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیلؑ کا برکت پانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتلاؤ

کمالِ اطاعت کا حکم اور ایک ابدی جہد کا قیام، یہ ساری باتیں ایک ہی ذخیرہ کی گڑیاں
اور ایک ہی زمانہ کے واقعات ہیں اور یہی زمانہ ہے جس میں حضرت اسحقؑ کی ولادت کا
نشرت ملی ہو پھر سوچو کہ جب حضرت اسحقؑ ہنوز پیدا بھی نہیں ہوئے تو آخر قرآن
کیسے ہو گئے؟

حضرت اسحق علیہ السلام کی نشأت سے خود واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کر کے کمالِ اطاعت و اسلام کا جو عظیم الشان نمونہ
پیش کیا، حضرت اسحقؑ کی ولادت اسی قربانی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اس قربانی کی اصل
حقیقت یہ تھی کہ حضرت اسمعیلؑ کو خداوند کی نذر کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے ایسا ہی کیا اور فرمایا ”کاش اسمعیل تیرے حضور جیتا رہے“ اس جملہ کا مطلب
حرفِ ح فصل ۲ میں ہم بیان کر چکے ہیں اور مزید تفصیل تیرھویں فصل میں ملے گی۔
حضرت اسمعیلؑ کا سن اس وقت تیرہ برس کا تھا۔ یہ سن بچے کی زندگی میں پائے
خود ایک بہترین دور ہے اور اگر اس کے ساتھ ظاہری دہائی پائی و پاکیزگی کی تمام خوبیاں
بھی جمع ہو جائیں تو سبحان اللہ! ایسے فرزندِ سعید کی تقدیر قسمت کا کون اندازہ کر سکتا
ہے۔ یہ زمانہ ہو گا کہ عقل و رشد کی کرنیں پیشانی سے نمودار ہو رہی ہوں گی۔ باپ کے دل
میں گھسنے اور ننگا ہوں میں کھینے کے لئے وہ تمام خوبیوں سے آراستہ ہو چکے ہوں گے جس
تہذیب و ادب کی تمام دلربائیوں کے ساتھ باپ کے چھوٹے بڑے کاموں میں شریک
ہوتے ہوں گے۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ باپ کو خود اپنی جان سے زیادہ پیارا

ز رہے ہوں گے۔ پس یقیناً ایسے محبوب بیٹے کی قربانی کا حکم دینا ایک ابتلائے عظیم ہے اور چونکہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم کا میاب رہے اس لئے مستحق ٹھہرے کہ ایک عہد ابدی کی عزت جادو اور دوسری بے شمار برکتوں اور سعادتوں سے سرفراز ہوں۔ نیز کہ کھنص خندہ کی ایک رسم پر عمل کر کے وہ یہ سب کچھ پا گئے یہ بات بالکل بے معنی معلوم ہوتی ہے اور افسوس ہے کہ جو لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں وہ ایسے ہی گڑبھوں میں گرتے ہیں،

آٹھویں دلیل

حضرت اسمعیلؑ خداوند کی نذر تھے اور یہی قربانی کی حقیقت

۱۲۔ چند باتیں بطور مقدمہ ذہن میں رکھو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام مال و اثاثہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا اور اپنی لونڈیوں کے بیٹوں کو کچھ انعام وغیرہ دے کر ان کو اپنے بیٹے اسمعیل کے پاس سے مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ دہرہ انش ۶۵: ۷۔ ۷۶

لہٰذا ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی عورتوں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیسے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی شرق کے ملک میں قربانی کے لئے بھیج دیا۔

حضرت اسمعیلؑ اور حضرت اسحقؑ کو زیادہ دور دور نہیں بھیجا بلکہ جب کہ ان کی وفات ہوئی ہے تو انہی لوگوں نے ان کو دفن کیا ہے۔ دہدائش ۲۵-۱۹

ان مقدمات سے دو باتیں نہایت واضح معلوم ہوتی ہیں۔

الف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیلؑ کو اپنے سے یا حضرت اسحقؑ سے زیادہ دور نہیں کیا تھا بلکہ گاہ دو دنوں بیٹے باپ کی ملاقات کو بھی آیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کی لونڈیوں کے میٹوں کو حاصل نہ تھی۔

ب۔ حضرت اسمعیلؑ کو حضرت اسحقؑ کے ساتھ نہ تو میراث میں شریک کیا اور نہ جس طرح لونڈیوں کی اولاد کو انعام وغیرہ دئے اس طرح ان کو کوئی انعام و عطیہ بخشا اور حضرت ابراہیمؑ کی ذات سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو اپنی عنایت سے محروم کر دیں جو آخر عمر تک ان سے جدا نہ ہوا اور جو ان کا پہلو بٹھا بیٹھا تھا در آنحالیکہ یہ معلوم ہے کہ پہلو بٹھے ہونے کی فضیلت ایک ایسی فضیلت تھی کہ جس کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی تھی۔ اس اشکال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ حضرت اسمعیلؑ درحقیقت خداوند کی نذر کر دیئے گئے تھے۔ یہ بات انہی جگہ پر سط ہے جہاں کہ حرف داؤ فصل ۲ میں ہم ثابت کر چکے ہیں، کہ جو شخص خدا کی نذر کر دیا جاتا تھا میراث میں اس کا

ذوقیہ حاشیہ ۲۵) بھیجا یا۔ دہدائش ۱۲۵-۵-۶

لے اور اس کے بیٹے اصحاق اور اسمعیل نے مکملہ کے غار میں جو عمرے کے سامنے، حتیٰ صحر کے بیٹے عفرن کے کھیت میں ہے، اسے دفن کیا دہدائش ۲۵-۱۹

کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا حصہ صرف خدا ہوتا تھا۔
 اس سے ضمایہ بات بھی نکلی کہ انسان کو قربان کرنے کے معنی درحقیقت اس کو اللہ تعالیٰ
 کی نذر کر دینا اور اس کے گھر کا خادم بننا دینا ہے۔ حرف الف فصل ۲ میں ہم اس کی
 تشریح کر چکے ہیں۔

نویں وسیلہ

حضرت اسماعیلؑ کے لئے خداوند کے حضورؑ کا لفظ آیا اور

یہی قربانی کی حقیقت ہے

۱۳۔ حضرت اسماعیلؑ کا خداوند کی نذر ہونا بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے۔ از انجملہ
 ایک واضح دلیل پیدائش ۱۷: ۱۸ میں ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 حضرت اسماعیلؑ کی ولادت کی بشارت ملی تو انھوں نے فرمایا

”اور ابراہیم نے خداوند سے کہا کاش اسماعیلؑ ہی تیرے حضور جتیا رہے۔“

”تیرے حضورؑ یا تیرے آگے“ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ خداوند کی خدمت اور اس کے
 لہر کی چاکری کے لئے خاص کر دیئے گئے تھے ورنہ یہ فرمانے کا کیا موقع تھا کہ تیرے حضور

جیتا رہے! اس کے معنی تو یہی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور میں حاضر باشی اور اس گھر کی خدمت کے لئے وقف تھے اور یہی قربانی کی اصل حقیقت ہے جیسا کہ حرفِ فصل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

دسویں سبیل

شرعیت یہودیہ اس عظیم واقعہ کی کوئی نشانی نہیں ہے

اور یہ ہماری ملت کی اساس ہے

۱۴۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام قربان ہوئے ہوتے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے تو ان کے مذہبی رسوم و عبادت میں اس عظیم الشان واقعہ کی کوئی یادگار ضرور محفوظ رہ جاتی۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ ان کی تمام عبادت قربانی اور مذہبی سے عبارت ہے۔ بلکہ بغیر کسی شبانہ مبالغہ کے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ قربانی کے سوا ان کے ہاں کسی عبادت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ انھوں نے اپنی بے شمار قربانیوں اور مذہبوں میں سے کسی مذہب یا قربانی کو بھی اس پر ایسی قربانی کی طرف منسوب نہیں کیا۔ تو رات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قربانی یا تو قومِ نوح

کے پہلو ٹھوں کے واقعہ ہلاکت کی یادگار ہے درخروج ۱۳: ۱۱-۱۶) یا فصیح کی یادگار ہے۔ فصیح کی یادگار یہودی سال کے پہلے مہینہ ایسب میں بطور عید منائی جاتی ہے۔ ادیم عید درحقیقت سرزمین مصر سے خروج کی یادگار ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چوہا لیل اور زین کی پیداوار کے لشکر یہ کے طور پر بھی وہ قربانی کرتے تھے۔ لیکن پوری تورات میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ ان کی کوئی قربانی حضرت اسحاق کے واقعہ ذبح کی یادگار ہو۔ (متینہ ۱۶-۱-۱۷)

اس کے بالکل برعکس حضرت اسمعیلؑ کی ذریت میں جو مذہبی رسوم و اعمال جاری ہوئے ان میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اسی ابراہیمی قربانی کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ عہد اسلام تک ان میں جو مراسم دینی پائے جاتے تھے ان سب میں اس امر کی نہایت واضح شہادت موجود تھی مثلاً تلبیہ یعنی بیک بیک کہتے ہوئے آگے بڑھا واقعہ قربانی سے ماخوذ ہے۔ اس کی تصدیق تورات سے بھی ہوتی ہے۔ تورات میں ہے کہ خداوند نے ابراہیمؑ کا امتحان لیا اور پکارا کہ اے ابراہیم! حضرت ابراہیمؑ نے جواب میں سات مرتبہ کہا میں حاضر ہوں! اسی طرح سسی کی رسم بھی اسی واقعہ قربانی ہی کے ایک معاملہ کی ایک یادگار تھی۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام صفا کی طرف سے آئے اور جو ش اطاعت و بندگی میں پوری مستعدی اور سرگرمی سے مروہ کی طرف بڑھے۔ سسی اس معاملہ کی یادگار کی حیثیت سے ذریت اسمعیلؑ میں محفوظ رہ گئی کیونکہ سسی عربی میں اس سرگرمی اور مستعدی کو کہتے ہیں جو نبدہ اپنے آفاقی فرمانبرداری اور اطاعت اور اس کے حکموں

کی نقیبیں میں ظاہر کرتا ہے۔ ایک شاعر کا مصرع ہے۔

یسعی علیہ العبد بالکوب
غلام اس کے سامنے شراب کے پیالے لیکر حاضر تھے ہیں
اسی حقیقت کا اعتراف ہم دمائے قنوت میں کرتے ہیں۔

والیلک نسعی ونحفدا
اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیرا
خدمت میں سدا گرم ہیں۔

یز قرآن مجید میں ہے:-

وَلَيُؤْتَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامِ الْفَرْدَ الْكَامِلَ
تَحْمِلُهُمْ وَالْجَبَلُ الْكَبِيرُ
اور سدا اپنے بچے والے لڑکے
آجھورے اور صحرا حیاں لیکر ان
پر چکر لگائیں گے۔

طواف کے ساتھ پھیرے بھی اسی واقعہ قرآنی ہی سے ماخوذ تھے۔ چنانچہ نذر کے
یاب میں یہود کے ہاں بھی یہی رسم ہے کہ وہ خداوند کے حضور یعنی بیت اللہ کے سامنے

پلائی جاتی ہے۔ (جبار ۸: ۳۷) اور (مر ۱: ۲۱-۲۲)

سرمونڈ نا بھی اسی سلسلہ کا ایک معاملہ ہے۔ یہود کے ہاں ان مراسم میں سے
صرف نذر کی قربانی کو پلانے اور اس میں سرمونڈ لے کر رسم موجود ہے۔ جیسا کہ گنتی ۱۶: ۵-۹
اور ۱۶: ۱۸ سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن نذر کی قربانیاں صرف نفل کی حیثیت
رکھتی ہیں۔ البتہ قرآن مجید نے فریضہ حج کی پوری تاکید فرمائی اور یہ واضح کیا کہ حج

اور اس کے تمام مراسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں اور یہ ملت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے اس اسلام پر مبنی ہے جس کے امتحان میں وہ پورے اترے۔ نیز یہ بھی ظاہر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے اپنی اس ذریت کے اندر جس کو مکہ کی سرزمین میں بسایا تھا ایک نبی مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی اور اس کی امت کے لئے مسلم کا لقب پسند فرمایا تھا۔ ان کے سوا کچھ ادب باتیں بھی بیان کی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر خطبہ کتاب میں ہو چکا ہے۔

الغرض یہود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی کوئی یادگار موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں خانہ کعبہ کے حج اور وہاں نذر اور قربانی پیش کرنے سے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ سب انھوں نے مٹا ڈالیں۔ انھوں نے تمام عزت و شرف صرف بیت المقدس کے لئے مخصوص کر دیا۔ عیسائی بھی اس معاملہ میں بالکل ان ہی کے نفقہ قدم پر چلے۔ ان کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کے تمام آثار و نشانات سے یک ظلم محروم ہو گئے۔ انھوں نے چاہا کہ عزت و شرف کی جتنی باتیں ہیں سب صرف بیت المقدس کے لئے خاص ہو جائیں۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ بیت المقدس کو اس واقعہ قربانی سے کوئی دور کا علاقہ بھی نہ پہونے یہ تمام رد و بدل دراصل دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا لیکن اس سے اصل نقصان خود انھیں کو پہنچا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لئے کسی بات پر جتنا شکر ہو گیا وہ حیرانی اور ترو تکی ایک مستقل کشمکش میں پڑ گئے۔ چنانچہ بعض حالتوں

میں ان کو یہ تک اعتراف کرنا پڑا کہ قربانی کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ یہ چیز مومن علیہ السلام کے بعد ان کے دین میں داخل ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان کے تمام صحیفے صرف قربانی ہی کے ذکر سے لبریز ہیں۔ تورات میں اس ایک عبادت کے سوا کسی اور عبادت کا گویا ذکر ہی نہیں آیا یہاں تک کہ نماز کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ یہود کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ نماز سرے سے فرض ہی نہیں ہے یہ محض ایک نفعی عبادت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام نہیں دیا ہے۔ اس فرقہ کے نزدیک اصل عبادت صرف قربانی ہے لیکن قربانی کا حال یہ ہے کہ وہ ہیکل کے سوا کہیں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھو لاوی (۱۷: ۱-۹) چنانچہ جو زمانے ان پر ایسے گزرے ہیں جن میں دیکھل سے جبراً بے تعلق رہے ہیں ان زمانوں میں وہ اپنے دین سے بالکل ہی محروم رہے۔ کیونکہ نماز ان کے یہاں پہلے ہی مسیح کی تھی اور قربانی کو بیت المقدس سے بے تعلق نے مٹا دیا۔

اس اشکال سے بچنے کے لئے مصاری نے یہ نکتہ پیدا کیا کہ ہم اس مادی ہیکل کی طرف نہیں متوجہ ہوتے بلکہ سماوی ہیکل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ محض ان کی زبانی باتیں ہیں کیونکہ ان کو خوب معلوم ہے کہ ان کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی رحمت ان کو اسی ارضی ہیکل سے ملے گی اور اسی سے خداوندان کی دعائیں اور فریادیں سنے گا۔ دیکھو سلاطین اول (۱: ۸-۱۲) - ۵۳

گیارہویں سہیل

یہود کو خانہ کعبہ کی طرف قربانی کرنے کا حکم دیا گیا

۱۵۔ تورات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو شروع ہی سے یہ حکم ملا تھا کہ وہ اپنی بڑی قربانیوں کا فہمہ مکہ معظمہ کی سمت کو قرار دیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قربانی کے لئے ضروری تھا کہ وہ معبد میں خداوند کے حضور پیش کی جائے۔ اور فصل دوم حرف می میں ہم بتا چکے ہیں کہ جس قربانی کا نام ان کے ہاں قدس الاقداس تھا اس کا رخ جنوب کی سمت ہونا ضروری تھا۔ اسی طرح سالانہ قربانی جو ان کے ہاں سب سے بڑی قربانی خیال کی جاتی تھی اس کا رخ بھی جانب جنوب ہوتا۔ یہود دیا تو اس معاملہ کے اصلی راز سے بے خبر تھے جیسا کہ فصل دوم حرف می میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ یا انھوں نے بالقصد اس معاملہ کو کریدنا نہیں چاہا، بلکہ اپنی عادت کے مطابق چاہا کہ اس پر پردہ ہی پڑا رہے۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بہرہوں افتد راز

حالانکہ یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کے خیمہ عبادت کا رخ ابتدا سے

جانب شمال تھا دیکھو (سفر خروج ۱۲۷-۹)

مسکن کا گھر جنوب کی جانب ہرکت حاصل کرنے کے رنج پر بنایا جائے گا

نیز اس کتاب کے باب ۴۰ آیت ۲۱-۲۴ میں ہے :-

اور مینر کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا گیا اور اس پر خداوند کے رو برو روٹی بھاکر رکھی۔ جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی مینر کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمع دان کو رکھا گیا

ہمارے نزدیک ان تمام ترتیب کا اصلی فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص خداوند کے حضور آئے اس کا رنج جانب جنوب یعنی مکہ معظمہ اور ابراہیمی قربان گاہ کی طرف ہو۔ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ خیمہ کے اندر مسکن مقدس بھی جنوب کی سمت میں تھا اور مذبح اس کے سامنے دروازہ کی طرف تھا۔ اس لئے جو شخص وہ قربانی پیش کرتا جس کو قدس اللہ اس کہتے ہیں وہ مذبح کے شمالی جانب کھڑا ہوتا تاکہ اس کا رنج مسکن ربانی کی طرف ہو سکے جس کے معنی یہ تھے کہ اس کا رنج لازماً خانہ کعبہ کی طرف ہوتا۔ جس کے پاس ہی مردہ ہے۔ جس کو اولین قربان گاہ ہونے کی عزت حاصل ہے۔ اور جس کے پاس ہی مسکن اسماعیل بھی ہے۔

بارہویں لسل

مسکن اسماعیل تمام ذریت ابراہیم کا قبلہ تھا

۶۔ ہمارے مذکورہ دعاوی کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن کو تمام ذریت ابراہیم کا قبلہ قرار دیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سرکے مشرق اور شمال میں آباد کیا اور ان کا قبلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسکن کو قرار دیا۔ چنانچہ توریت سے ثابت ہے کہ ان کو ان کے تمام بھائیوں کے آگے بسایا۔ پیدائش ۲۵-۱۸۰۰ء میں ہے۔

اور اس کی اولاد حویلہ سے مشور تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے ”سامنے بیٹے ہوئے تھے“

اور پیدائش ۱۶-۱۳۰۰ء میں ہے :-

وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے ہمارے گا۔“

ضمیمہ بائبل کی مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھ لو جو اس کے صفحہ ۱۶۴ و ۱۶۵ میں درج ہے :-

”پہاڑیاں یا تو بلند ٹیلے تھے یا اونچی چوٹیاں۔ ان کو عبادت کے لئے نذر پیش کرنے کی غرض سے اس عقیدہ کے ماتحت خاص کیا گیا تھا کہ یہ آسمان سے قریب ہیں۔ پس بخور سلگانے اور عبادت کے لئے جتنا بلکہ عام میدانوں اور وادیوں کے زیادہ مناسب ہیں باوجودیکہ موسیٰ کے صحیحوں میں عبادت کے تقد سے پہاڑیوں اور ٹیلوں پر جانے کی ممانعت تصریح کے ساتھ وارد تھی۔ لیکن حضرت سلیمان اور ان کے بعد کے زمانہ میں یہودیوں پہاڑیوں اور ٹیلوں پر عبادت کرنے کا عام رواج ہوا اور یہ طریقہ صرف یہوشیر کے زمانہ میں پوری طرح مٹ سکا۔ اس زمانہ میں لوگوں نے اس طرح کے تمام ٹیلے گردائے کیونکہ یہ پہرہ کے عبادت خانے سے زیادہ بعل کے معبد سے مشابہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تعلیم دی تھی اس کے منشا کے بالکل خلاف تھے“

اب اس روشنی میں بیت المقدس کی حالت پر غور کرو۔ اس کی تعمیر ایک بلند پہاڑ پر ہوئی اور نہایت وادائش اور ظاہری چمک دمک کے وہ تمام لوازم پورے اسرائیل کے ساتھ اس کے لئے فراہم کئے گئے تھے جو بت پرست قوموں میں مقبول تھے۔ خرد و جہل اور اجاریں اس کی تعمیر سے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے نقرئی وطلائی اسباب و سامان، بیش قیمت ظروف، حمیرہ کے پردے، اکاہنوں کی مزرکش عجائبی قیمتی پتھروں کی جگمگاہٹ، کربوں کی تصویریں، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیمؑ کی بدویانہ اور فطری سادگی

سے زیادہ بت پرست اقوام کے انداز مذاق سے مشابہ تھیں۔ پھر قرآنیوں کا جلانا اور ان کی خوشبو کو خداوند کی ناک تک پہنچانے کا معاملہ تو اس دینِ قیَم کی سادگی سے انتہائی مذہک بیگانہ تھا جس کو حضرت ابراہیمؑ لائے۔

ہاں ایک دوسرا گھر ہے، اس کو دیکھو تو اس کے ہر گوشے اور ہر کونے میں ابراہیمؑ کی سادگی کا جلالِ فطرت ابھرا ہوا نظر آئے گا وہ کون بے لطائف مکہ کا بیت الحرام۔ وہ بت پرستوں، آفتاب پرستوں اور سارے بتوں کے معابد کے لکل برعکس ہئیتِ زمین میں تعمیر ہوا اور گویا اپنی ہیئت ہی سے اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قربت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہندیوں میں چڑھ جائے بلکہ اس کی قربت زیادہ سے زیادہ جھکٹانے اور پست ہو جانے میں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کے مسکن و مسجد کی جو خصوصیات بیان کی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ خود ان کی اس خصوصیت کو سمجھا جائے کہ ان کی زندگی کا ہر قول و فعل شرک سے بیزار ہی کا اعلان تھا اور تمام معاملات میں اہل شرک کے طریق و رسوم سے اختلاف ان کا اسوہ رہا۔ اور یہ حقیقت ان کی مشہور دعائیں بھی جھلک رہی ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرَيْهِ	اے میرے رب میں نے اپنی بعض
بِوَادٍ خَيْرِي ذَرْعِ عَيْنِي	ذرمیت کو ایک وادی غیر ذی ریح
بَيْنِكَ الْحَيَّ الْمُبِيتَ الْغَلِيظَ الْقَلْبَ	میں حیرے محترم گھر کے پاس بسایا
فَجَعَلَ أَفْئِدَتِي فِيهِ	ہے۔ اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم
تَهْوِي إِلَيْهِ وَاسْرُسْتُ قَعْرَ	کریں پس تو لوگوں کے دل ان کی

باب دوم

قرآن مجید کے استدلال قرآن مجید کے قصص اور دلائل میں تدبیر کے لئے بعض اصول

۱۸۔ قرآن مجید کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے واقعات کے بیان میں حد درجہ اختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے اس کی عبارت ہر قسم کے حشو و زوائد سے بالکل پاک ہوتی ہے اس وجہ سے جو شخص اس کے قصص اور دلائل پر غور کرنا چاہے اس کو پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں کے بیان میں اس کی عام روش کیا ہے جیسا کہ ہم اسی چیز کی طرف بعض اشارات کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن مجید میں قصص، دراصل عبرت اور تعلیم حکمت کے مقصد سے بیان ہوتے ہیں اور بعض واقعات انہی کے پس میں ان توصیفات کی اصلاح بھی کر دی جاتی ہے جو انگوٹھ ان میں کر رکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے چنانچہ قرآن مجید ہر تدبیر کرنے والے سے امر پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ اس امر کا اہتمام نہیں کرنا کہ ایک واقعہ کو ایک ہی جگہ پوری

وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیان کر دے بلکہ اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ ایک واقعہ کا کچھ حصہ ایک جگہ بیان کرتا ہے اور اسی کا کچھ حصہ دوسری جگہ ذکر کرتا ہے اور بعض اوقات ان دونوں سے الگ ایک تیسری راہ بھی اختیار کرتا ہے۔ وہ یہ کہ پورے قصہ یا اس کے کسی ایک حصہ کی طرف محض ایک سرسری اشارہ کر کے گزر جاتا ہے۔ قصوں کے باب میں قرآن نے جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے اس میں بھی دواصل اسالیب کلام کے اس عام کلیہ کو پیش منظر رکھا ہے کہ بات صرف اتنی ہی کہی جائے جتنے کے لئے موقع کلام مقتضی ہو۔ ہمارے علماء اس رمز سے واقف تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کا ایک اصول یہ ہوا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے۔ پس جو چیز قصہ ایک جگہ عمل لے گی وہی چیز دوسری جگہ پوری تفصیل کے ساتھ سامنے آجائے گی۔ قرآن مجید کی تفسیر میں یہ اصول اصل الاصول ہے جو ہر غور کرنے والے کے پیش نظر رہنا چاہیئے۔

دلائل کے بیان میں بھی ایجاز اور بلاغت بیان کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن ان کو صرف بطریق اشارہ ذکر کر کے گزر جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے اہم مقدمات کو تو بیان کر دیتا ہے۔ لیکن جو پہلو نیا ہر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ عقلی دلائل بیان کرنے کے معاملہ میں قرآن کا عام انداز یہی ہے۔ رہیں نقلی چیزیں تو قرآن جب ان کا حوالہ دیتا ہے تو عموماً مشہور و مسلم پہلو کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ اور چونکہ اس باب میں مقصود اصلی عبرت دینا و دہانی اور بخشش و عذاب کے عام

فرائی قوانین کی طرف اشارہ کرنا جوتو ہے اس وجہ سے تحریف و تہدید کا مضمون اکثر ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔

تقص اور دلائل پر غور کرتے ہوئے ان دونوں ہی امور کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور نہ صحیح فہم تک پہنچنا ناممکن ہو گا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب خاص اس معاملہ پر غور کرو۔ قرآن مجید نے ذبح کا واقعہ پوری وضاحت کے ساتھ صرف ایک جگہ بیان کیا ہے، باقی مختلف مقامات پر صرف اشارات پر اکتفا کیا ہے۔ بعض خاص اسباب جن کا ذکر تفصیل فصل ۳۱ میں ہو رہے ذبح کا نام تصریح کے ساتھ کہیں بھی نہیں لیا ہے لیکن اس اختلاف اور ابہام کے باوجود اتنی بات بہر حال قطعی ہے کہ ذبح یا تو حضرت اسماعیلؑ ہیں یا حضرت اسحاقؑ کوئی تیسرا اس شرف کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کے صرف انھیں دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں ایسے روشن دلائل نہ ہوتے جو پوری تصریح کے ساتھ ذبح کی شخصیت کو تسلیم کر رہے ہوتے تو یقیناً ہم اس بات میں سکوت کا مسلک اختیار کرتے اور ایک ایسی بات کو گریہ ناپسند ذکر کرتے جس کی تصریح سے قرآن نے سکوت اختیار کیا بلکہ جیسا کہ ہمارے بعض علماء نے کہا کہ ”اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں ذبح کون ہے۔ ہم متا جانتے ہیں کہ دونوں ہی صالح، نیکو کا بڑا اور فرمانبردار تھے۔“ ہم بھی یہی قول دہرا کر باطاعت کو ترک کر دیتے۔ ہم مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ میںبروں میں سے کسی پیغمبر کے لئے عصبیت کا داعیہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس قسم کی بیجا عصبیت اور تفریق بین الرسل دوسروں ہی کی خصوصیت ہے۔

لیکن جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا معاملہ کی نوعیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس قرآن مجید میں نہایت واضح اور قطعی دلائل ایسے موجود ہیں جو ذبیح کی شخصیت کو بغیر کسی شبہ و شک و تذبذب کے متعین کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید ہی نے ہم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ہم اس کی آیات میں تدبیر کریں اور ان کے اندر جو معانی و حقائق پوشیدہ ہیں ان کو کھولیں کہ کچھ تاویل واضح ہو۔ چنانچہ ہمارے علماء نے تعین ذبیح کے معاملہ پر آیا قرآن کی روشنی میں غور کیا ہے اور ان کے نتائج تحقیق کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم پہلے قرآن مجید کے نفوس و اشعارات کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے باب میں روایات اور علماء کے اقوال سے بحث کریں گے۔

واقعہ ذبیح قرآن مجید کی روشنی میں

۱۹۔ قرآن مجید نے سوساتھ الصّٰفّٰت میں واقعہ ذبیح کو ایک ہی سلسلہ

میں تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا ہے :-

کَاۤوُۡا۟ اٰیۡوَالَہٗٓ بُنِیَآءَآ	ہوئے بناؤ اس کے لئے ایک گھر
فَاَتَعَوَّۡا۟ فِیۡ اٰتۡحٰجِمِہٖۡمَ ۚ فَاِذۡاۡوُۡا۟	اور ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں۔
بِہٖۡ کَیۡدًاۢ خٰجَعۡلَہُمۡۨوَاۡنۡکٰرًا	پس انھوں نے اس کے ساتھ ایک
وَقَالَ اِنِّیۡۤ اٰتٰیۡ ذَاہِبٌ	داد کرنا چاہتا ہوں ابھی کو نیچا

اِلٰی سَیِّدَتِی سَیِّدَتِی ۵
 سَبَّ هَبْ لِيْ مِنْ الصَّلٰحِیْنَ
 قَبَسَتْ نَاكَ بِغُلَامِ حَلِیْمٍ
 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعٰی قَالَ
 یٰبُنَّی اِنِّیْ اَسٰی فِی الْمَنَآ
 اِیَّیْ اَذْجَلَكَ خَالَطَ مَا دَا
 تَمَرِّی طَالَ یَا بَتِّ اَفْعَلْ
 مَا تَوْمَسْتِ سَیِّدُ فِی السَّاءِ ۵
 مِنَ الصَّبْرِ ۵ فَلَمَّا
 اَسْلَمَا وَكَلَّمَ الْجَبَّیْنِ ۵
 وَنَادٰ فِیْنَهُ اَنْ یَّا اَبْرَہِمَ ۵
 قَدْ صَدَقْتَ الرَّعٰی اِنَّا
 كُنَّا بِكَ بَیِّنَی الْمُحْسِنِیْنَ
 اِنَّ هٰذَا لَهَوَ اَبْلُوْا اَلْمُحْسِنِیْنَ ۵
 وَكَذٰلِکَ یُنِیْذِرُ نَجْمٌ عَظِیْمٌ
 وَتَرٰکُنَا عَلٰی سِرِّی الْاٰخِرِیْنَ ۵
 سَلَامٌ عَلٰی رَیْبَ الْاٰخِرِیْنَ ۵

دکھایا۔ اور اس نے کہا میں اپنے
 پروردگار کی طرف جاتا ہوں و
 میری رہبری فرمائے گا۔ پروردگار!
 مجھے صالح اور لادعش، تو ہم نے
 اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت
 دی پس جب وہ اس کے ساتھ
 دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، اس نے
 کہا اے بیٹے میں خواب میں دیکھا ہوں
 کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں پس تو بتا
 کہ تیری کیا رائے ہے، کہا اے میرے
 باپ! وہ کیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے
 انشاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں
 پس جب دونوں خدا کی اطاعت
 میں سرنگندہ ہو گئے اور اس کو
 پیشانی کے بل پچھاڑ دیا اور ہم نے
 اس کو پکارا، اے ابراہیم تم نے
 خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اخلاص

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ
 اِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ
 وَبَشِّرْ لَهُ يٰ اِسْحٰقَ نَبِيًّا
 مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَبَارَكْنَا
 عَلَيْكَ وَعَلٰى اِسْحٰقَ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنًا
 وَظَالِمًا لِّنَفْسِهٖ مُبِينًا
 وَكَفَرْنَا مَنًّا عَلٰى مُوسٰى
 وَهَارُونَ ۝

(الصّٰفّٰت) (۹۷ - ۱۱۴)

اور ان کی ذریعہ میں نیکوکار بنائے اور اپنے نبی میں کریم بنائے
 اور ان کی ذریعہ میں نیکوکار بنائے اور اپنے نبی میں کریم بنائے

یہاں ہم نے اصل واقعہ سے آگے بچھڑنے کی آیات بھی نقل کر دی ہیں تاکہ واضح رہے کہ
 سلسلہ بیان کا کوئی حرف بھی ہم نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔
 ان آیات کے پیش کرنے سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ اگرچہ یہاں ذبیح کا نام تصریح
 کے ساتھ نہیں آیا ہے لیکن ایسے واضح دلائل وقرائن موجود ہیں کہ بغیر کسی تردد کے
 فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مراد حضرت اسمعیل ہیں۔ اصل مدد بحث اس تعین پر ہے کہ

اور اسی کی راہ چلنے والوں کو اسی
 طرح بدلہ دیتے ہیں عینیک ہی کھلی
 ہوئی آزمائش ہے، اور ہم نے اسکو
 جھڑایا ایک ذبیح عظیم کے بدلہ،
 اور باقی رکھا ہم نے اس پر بعد
 والوں میں سلامتی ہو ابد ہم پر
 اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اخلاص و
 راستی کی راہ چلنے والوں کو بیشک
 وہ ہمارے مومن بندوں سے تھلا
 اور ہم نے خود تجھ ہی دی اسخ کی جو
 نبی ہوگا نیکوکاروں میں ادب و کثرت
 دی ہم نے اس پر اور اسخ پر م

کَبَشْتَنَ نَاہِ بِغُلَجِدِ حَلِیْمَہ دس ہم نے اس کو ایک حکیم بیٹے کی خوشخبری دی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اس کی تعین ہو جائے تو بحث کا سارا الجھاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ امر دلائل کی روشنی میں طے شدہ ہے کہ اس آیت میں جس بیٹے کی طرف اشارہ ہے وہی ذبیح ہے۔ اب ہم اس اجمال کی تفصیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

پہلی دلیل

ذبیح کا ذکر دعا کے بعد ہی آیا ہے

۲۰۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صانع بیٹے کے لئے دعا فرمائی تھی سُبَّٰ
 هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ اور یہ دعا اس وقت فرمائی تھی جب ان کے کوئی اولاد نہیں
 تھی درنظر ظاہر ہے کہ اولاد ہوتے ہوئے وہ ان لفظوں میں دعا کیسے کر سکتے تھے، اور اگر
 کرتے تو یہ جواب ملتا کہ تمہیں اولاد مل چکی ہے۔ تو رات میں اس امر کی تصریح موجود ہے
 چھٹی اور ساتویں فصل میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ پس یہاں اسی دعا کو اسکی
 قبولیت کی بشارت کے ساتھ ذکر فرمایا اور دعا اور قبولیت میں حرف ف کے واسطے

تلق قائم کیا فَبَشِّرْهُ بِذُرِّيَّتٍ حَلِيمَةٍ پس ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی جس سے یہ بچہ صاف نکلتا ہے کہ یہ اسی بیٹے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو قبولیت دعا کے طور پر عطا فرمایا۔ پھر میں سے یہ ترجمہ بھی نکلتا ہے کہ یہی حلیم و بردبار بیٹا حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اکلوتی اولاد ہے۔ اور جب کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ ذبح کا حکم اکلوتے بیٹے کے لئے ہوا تھا تو یہ بات آپؑ آپنا ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہیں کیونکہ اکلوتے بیٹے وہی ہیں۔

ہمارے نزدیک استدلال کا پہلو یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے صرف ایک ہی بیٹے کے لئے دعا فرمائی تھی جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے اور جس کا ذکر فصل ۱۳ میں آئے گا۔ بلکہ دعا عام تھی اور معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیا گیا تھا کہ وہ چاہے ایک صالح بیٹا عطا فرمائے یا ایک سے زیادہ۔ بلکہ دعا کے الفاظ میں ایک سے زیادہ کے لئے نہایت لطیف اشارہ بھی چھپا ہوا ہے اور موقع دعا کے لحاظ سے یہی بات مناسب بھی تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ دل کی یہ مخفی خواہش الفاظ میں بھی صاف ٹیک پڑی ہے:-

سَابِّ اَجْعَلْنِي مِقِيمًا لِّلصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي دَابِكْهُم: ۱۴۰

پروردگار! مجھے نماز قائم کر دینا
بنا اور میری اولاد میں سے

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تعداد کا معاملہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ پس ہمارے استدلال کی قوت کا انحصار اس امر پر نہیں ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی بیٹے کے لئے دعا فرمائی تھی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دعا اگرچہ عام ہے۔ اگرچہ ان تمام صالح بیٹوں اور پوتوں پر شامل ہے جو ان کو عطا ہوئے ہیں۔ **قَسَبْنَا لَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** میں جس بیٹے کا ذکر ہے وہ وہی اکلوتا بیٹا ہے جو قبولیت دعا کی بشارت بن کر تمام اولادوں سے پہلے عطا ہوا یعنی حضرت اسمعیل علیہ السلام کیونکہ انہی کا ذکر دامن دعا کے ساتھ منبہا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا دعا ایک شجرہ مبارکہ بھی جس کے آدیں نمرہ ہیں۔

پس اس میں ذرا بھی شبہہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دعا کی قبولیت حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ولادت سے ہوئی۔ باقی رہے اور بیٹے اور پوتے تو گویا اسی شجرہ مبارکہ کے پھل اور پھول ہیں لیکن ان کی حقیقت فضل مزید اور عطیہ و ناملہ کی ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو خود قرآن کے الفاظ میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَا فَالَهُ**۔ (انبیاء: ۷۲) یعنی ہم نے اس کو عطا فرمائے اسحق و یعقوب اپنی طرف سے ایک فضل مزید کے طور پر۔

ابھی وہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے پہلے بیٹے کا نام اسمعیل رکھا یعنی وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول فرمائی۔ پس حضرت اسحقؑ و حضرت یعقوبؑ علیہما السلام اگرچہ دعا اور بخشش کے عموم میں شامل ہیں لیکن **قَسَبْنَا لَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** میں صرف اسی اکلوتے کا ذکر ہے جو اس وقت عطا ہوا جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ”خافلہ“ بمعنی فضل مزید ہونے میں حضرت اسحقؑ اور حضرت یعقوبؑ دونوں یکساں ہیں اس اعتبار سے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا جاسکتا۔ بعض مفسرین نے ”خافلہ“ سے مراد مخصوص طور پر حضرت یعقوب کو لیا ہے لیکن میرے نزدیک حضرت اسحقؑ کا نافلہ ہونا زیادہ واضح ہے۔ کہ وہ بغیر کسی دعا اللہ انظار کے عطا ہوئے۔ اس کی تفصیل فصل ۲۳ میں ملے گی۔ ان مفسرین کی غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا ٹکرہ حضرت اسحقؑ کو قرار دیتے ہیں اور حضرت یعقوبؑ کو اس سے الگ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام دلائل کی روشنی میں جو گذر چکے ہیں اہم شخص جانتا ہے کہ ہمارے ان مفسرین نے یہ مسموم لقمہ سپہ د کے ہاتھوں سے لیا ہے اور پھر مزید ستم یہ ہوا کہ اس غلطی نے ایک دوسری غلطی کے لئے بنیادیں استوار کر دیں یعنی بعضوں نے یہیں سے یہ سمجھا کہ نافلہ پرتے کو کہتے ہیں اور جادو مقلدوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کو کتب لغت میں بھی جگہ دے دی۔ حالانکہ اس معنی کے لئے کلام عرب کی کوئی سند بھی موجود نہیں ہے۔ اور ان کے لغت اس سے علانیہ انکار کر رہے ہیں۔ پس اس طرح کے اقوال سے دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے۔

دوسری سیریل

اس دعا کی دوسری نظیر اور نظم قرآن کا اشارہ

۲۱۔ جس طرح مذکورہ واقعہ میں ذبیح کا ذکر بالکل دعا کے ساتھ لگا ہوا اور حضرت اسحق علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا ہے، اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی ذکر آیا ہے۔ جہاں حضرت ابراہیمؑ نے دعا قبول ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا ہے وہاں بھی دونوں کے ذکر میں یہی تقدیم و تاخیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں :-

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي دَهَبَ

لِيَ عَلَيَّ الْكَبِيرَ سَمِعْتُ

وَرَسَمْتُ إِنَّ سَيِّئِي

كَسَمِعْتُ الدُّعَاءَ رَابِعًا ۳۹

یہاں ”إِنَّ سَيِّئِي“ دُعا ہے ”الدُّعَاءُ“ میں جس دعا کا حوالہ ہے وہ وہی دعا ہے جو اوپر واقعہ ذبیح کی تفصیلات میں گزر چکی ہے۔ یعنی ”سَيِّئِي“ دُعا ہے ”لِي مِنَ الصَّالِحِينَ“ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات میں ایک ہی دعا اور اسی کی قبولیت کا ذکر

رہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ آپ آپ نکلتا ہے کہ قَدْ بَشَّرْنَاكَ بِعَلِيٍّ حَلِيمٍ میں اس بیٹے کا ذکر ہے جو پہلے عطا ہوا اور بَشَّرْنَاكَ بِإِسْحَاقَ بْنِ مَرْيَمَ مِنَ الصَّالِحِينَ میں اس بیٹے کا جو بعد میں عطا ہوا یعنی یہ تقدیم و تاخیر و قعات کی اصل ترتیب کو واضح کر رہی ہے۔

تیسری دلیل

دونوں نظیروں کی تطبیق ایک

دوسرے پہلو سے

۲۲۔ آیت مذکورہ بالا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَلَّعَبَّ بِنِ الْاٰلِیۃِ مِنْ صَرَفَ یہی نہیں ہے کہ شکر کے موقع پر حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کے نام کو مقدم رکھا بلکہ انھوں نے یہ بات بھی کھول دی ہے کہ ان کا نام اسماعیل اس وجہ سے رکھا کہ وہ ان کی دعا کی قبولیت تھے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں اِنَّ سَبِّحَ تَسْبِیْحَ اللّٰہِ عَارِیَ بے شک پہلے پروردگار دعا کا سننے والا ہے اور اسماعیل کے معنی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اسمع اللہ (اللہ نے سنا) کے ہیں پس گویا ان کی دعا کی تفصیلی تفسیروں ہوگی ”اس پروردگار کا شکر جس نے مجھے عطا فرمایا اسماعیل میری دعا کی قبولیت کے طور پر پھر مجھے بشارت اسحق فضل مزید کے طور پر پڑھیں اسی طرح صفت میں جہاں واقع ذبح بیان

فرمایا پہلے بیٹے کا ذکر دعا سے بالکل متصل لاکر بتا دیا کہ یہی بیٹا دعا کی قبولیت ہے۔ پس دعا اور اس بیٹے کے بارے میں، جو قبولیت دعا ہے دونوں آیتوں کا بیان ایک ہی ہے۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ انہیں پہلی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے مراد اسماعیلؑ ہیں اور دوسری سے یہ واضح ہو گیا کہ وہی ذریعہ ہیں۔ پس اس طرح گویا یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ سَبَّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ رَبَّنَا إِنَّهُ يُمَلِّئُ حَاشِيَةً میں حضرت اسماعیلؑ کے سوا کوئی دوسرا مراد نہیں ہو سکتا۔

چوتھی دلیل

حضرت اسماعیلؑ کی بشارت کے بارے میں تمام نظائر کا استقصاء

۲۳۔ یہاں دسورہ صفت میں، دو بشارتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک غلامِ مطہر کی بشارت ہے جو دعا سے بالکل متصل ہے اور دوسری حضرت اسماعیلؑ کی بشارت ہے جو دعا سے بالکل علیحدہ ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیلؑ کی بشارت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وارد ہے۔ لیکن دعا کے ساتھ مذکور ہونا تو الگ بات کہیں سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیمؑ نے ان کی ولادت کے لئے کوئی دعا فرمائی ہو

یا کم از کم اس کے لئے متوقع ہی رہے ہوں۔ اور بعینہ یہی بات تو رات سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسحقؑ کی ولادت کی بشارت ایسی حالت میں ملتی ہے کہ زندہ ان کی ولادت کے لئے متمنی تھے اور نہ متظر۔ چنانچہ جب ان کو بشارت ملتی ہے تو وہ اس کو سنکر متعجب ہوتے ہیں۔ کتاب پیدائش، ۱: ۱۰، ۱۱ میں ہے :-

تب ابراہام سرنگوں ہوا، اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارے جوڑے برس کی ہے اولاد ہوگی؟

اس تعجب کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ بیٹا حضرت اسحاقؑ ہی ہوتے تو اس بشارت پر حضرت ابراہیمؑ کو تعجب کیوں ہوتا۔؟ پس یہ بشارت جو دعا کے ساتھ بطور اس کی قبولیت ملانی گئی ہے، حضرت اسحاقؑ کے متعلق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مستقل دلیل ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

علاوہ ان میں ایک اور وجہ سے بھی یہ بشارت حضرت اسحقؑ کے متعلق نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ حضرت اسحقؑ کے متعلق جتنی بشارتیں مذکور ہیں ان میں سے ایک بھی کسی دعا سے متصل یا اس پر مبنی نہیں ہے۔

اس وجہ سے اگر اس کو حضرت اسحقؑ کے بارے میں مانا جائے تو یہ اپنے تمام نظائر کے خلاف پڑے گی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ نظیر کو نظیر پر جموں کیا جائے پس ان وجوہ سے ناگزیر یہ ہے کہ یہ بشارت حضرت اسمعیلؑ ہی کے بارے میں مانی جائے جو اپنے باپ کے

دعا کی قبولیت بن کر آئے تھے۔ اور چونکہ اس امر کی تصریح قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اس بشارت میں جس بیٹے کا ذکر ہے وہی ذبیح ہے اس لئے لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔

پانچویں دلیل

پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل الگ

۲۴۔ اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ دونوں بشارتوں کے درمیان عطف کا ہونا اس امر کی نہایت واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹوں کی بشارت دی گئی۔ رہا یہ کہنا کہ دونوں بشارتوں کے مصداق حضرت اسحق ہی ہیں۔ پہلی بشارت اس پہلو سے ہے کہ وہ ایک غلام حلیم ہیں اور دوسرے اس پہلو سے کہ وہ نبی ہوں گے ظاہر قرآن کے خلاف بلکہ نہایت غلط بات ہے، کوئی دلیل بھی اس کی تائید میں نہیں ہے۔ اگر اس قول کی کنویت بالکل واضح طور پر معلوم کرنا چاہیں تو دونوں بشارتوں کو یکجا کر دیجئے۔ استدلال کا سارا عیب کھل جائے گا۔ جمع کر دینے کی صورت میں گویا پوری بات یوں ہو گی ”ابراہیم نے دعا کی اسے پروردگار مجھے صالح اولاد دے پس اشرقتا

نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ جس کا معاملہ یوں ہوا، اور اس کو اسحاق کی بشارت دی جو نیکو کاروں میں سے نبی ہو گا۔ کیا کوئی خوش خلاق آدمی اس کلام پر ایک نظر ڈالنے کے بعد یہ مان سکتا ہے کہ اس میں ”حلیم بیٹے“ اور ”اسحاق“ سے ایک ہی شخص مراد لیا گیا ہے۔ علاوہ انہیں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت اسمٰعیلؑ کی ولادت سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کو ایک حلیم اور اطاعت شعار بیٹا عطا ہو چکا تھا۔ پھر کلام کو اس کے ظاہر سے ہٹا کر دونوں مسطوروں کو ایک قرار دینا کنفی عجیب بات ہے۔ الغرض یہ قطعی ہے کہ پہلی بشارت کا تعلق حضرت اسمٰعیلؑ سے ہے اور دہی نوح ہیں اور دوسری بشارت حضرت اسمٰعیلؑ سے متعلق ہے جیسا کہ بالترصیح معلوم

چھٹی دلیل

بشارت کے بعض قرائن جو حضرت اسمٰعیلؑ کے ذریعہ

ہونے کے منافی ہیں

۲۵ - یہ بات ثابت ہے کہ جو بیٹا قربان ہوا وہ قربانی کے وقت کم سن تھا۔ ابھی مردوں کے سن شعور کو نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ اس کی نسبت فرمایا ہے :-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعْلَمَ السَّعْيِ رَجِبَ وَهَاسُ كَ سَاوَدُوْهُ لَنَ پَہُرنَے کَ سَن کُو پَنہی) نیز ذبح کَ
 دقت حضرت ابراہیمؑ نے اس کو ”پیشہ“ اے میرے بچے! کہہ کر مخاطب کیا۔ نیز تو رات میں
 بھی ایسے الفاظ موجود ہیں جس سے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

برعکس اس کے حضرت اسحق علیہ السلام کے متعلق جو بشارت ہے اس میں صاف
 تصریح ہے کہ وہ نبی ہوں گے۔ ایسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیسے گمان
 کر سکتے تھے کہ ذبح کا حکم اسی بیٹے کے لئے ہے۔ ان کا ایسا سمجھنا یقیناً الہامی تصریحات
 کے بالکل خلاف ہوتا۔

چونکہ یہ بات غایض کے دعویٰ کے علاوہ خلاف تھی اس لئے انھوں نے اس کو
 توڑنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اور اس کے دو جواب دیئے ہیں۔

اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کے ذبح کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب
 وہ نبی ہو چکے تھے اور ”سعی“ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے تمام کاموں میں برابر کے شریک
 ہو سکتے تھے۔ رہا ”سعی“ سے خطاب تو یہ محض بر بنائے محبت اور تعلق تلب کے تھا۔

ان جوابات کا ضعف واضح ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ صریحاً اس مفہوم کے خلاف ہیں نیز تورات
 میں بالکل غیر متشبیہ تصریحات اس بات کی موجود ہیں کہ ذبح ہونے والا بیٹا کسن اور نوخیز تھا۔
 دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ نبوت کی بشارت دوسری بشارت ہے اور یہ

اس وقت نازل ہوئی ہے جب وہ قرآن ہو چکے ہیں۔

قطع نظر اس سے کہ یہ جواب اہل ہمارے حرفیوں کے کچھ مفید بھی نہیں۔

اس کا بھل پڑنا تو یوں واضح ہے کہ تو رات میں حضرت اسحقؑ کی بشارت مذکور ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ بشارت ان کی ولادت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر ان میں تفریق کرنا اور بعض کو بعض خاص زمانوں سے مخصوص کرنا ایک ایسی بات ہے جس کی نہ تو نظر ثار سے تائید ہوتی ہے اور نہ کوئی دوسری ہی دلیل اس کی حمایت کرتی ہے۔

اور غیر مفید ہونا۔ واضح ہے کہ معاملہ صرف اسی قدر سبب ہے کہ حضرت
اسحق علیہ السلام کی بشارت ان کی ولادت سے پہلے دی گئی ہے بلکہ ان کے بیٹے کی
بشارت بھی ساتھ ہی دی گئی ہے۔

اور اس کی بیوی کھڑی تھی
 اِس وہ تعجب سے سنہی تو ہم نے
 اِس کو خود بخبری دی اِسکی کی اور
 اِسکی سے یعقوب کی۔

(رہو - ۱۷)

معنا ثابت ہوتی ہے جو قرآن کے الفاظ سے نکلتی ہے۔ یعنی بشارت و حقیقت ایک ہی ہے اور یہ ان کی پیداوار سے پہلے دی گئی ہے اور چونکہ اس میں بالتصریح بتایا گیا ہے کہ وہ بنی ہوں گے اور ان کے ایک بیٹے کا نام یعقوب ہوگا اس لئے یَقِينًا قَبِيضًا نَا وَبَعْلًا حَمِیْلًا فَكَيْفَ نَبْلُغُ مَعَهُ السَّعْيَ الْآخِرَ میں وہ مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں اس بیٹے کا ذکر ہے جو ذبیح ہوگا اور یہ باتیں ذبیح ہونے سے مانع ہیں۔

ساتویں دلیل

ذبیح اور اسحق کے لئے دو علیحدہ

صفات

۷۷۔ قرآنی ہونے والے بیٹے کی صفت قرآن نے ”عِلْمٌ“ دہر دہار بیان فرمائی ہے اور حضرت اسحقؑ کی تعریف میں ”عِلْمٌ“ کا لفظ فرمایا ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے۔
 قُلْنَا وَبَعْلًا حَمِیْلًا عَلَیْہِمْ اَلْعِزُّ اور اس کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دی پہلے
 نزدیک ان دونوں صفوں میں ایک نازک فرق ہے۔ علم ایک خلقی صفت ہے، جس
 شخص میں عقل و فہم اور صبر کی خصوصیات ہوں گی اس میں یہ صفت پائی جائے گی اور
 اس کے آثار پہنچنے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے علم، تجربہ اور عمارت

کی ایک خاص حد کا اختلا کر تا ہے اور جب تک کہ آدمی عمر کی پختگی کو نہ پہنچ جائے اس کا یہ جوہر نہیں چمکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرمایا ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكَانَ آيَاتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
اور جب وہ عمر کی پختگی کو پہنچ گیا
ہم نے اس کو فیصلہ کی قوت
دیوسف - ۲۲

اس میں ”بَلَغَ أَشُدَّهُ“ کے الفاظ پر غور کرو کہ علم نبوت بھی جو مرتبہ پختگی
الٹی ہے ایک خاص عمر سے پہلے نہیں ملتا۔

اس روشنی میں اگر ”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ“ دیکھو اس کو جو تجزیہ دی ایک خاص
علم پختگی پر غور کرو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ بٹیا جو ان ہو کر صاحب علم و عمل
ہو گا اور یہ گویا ٹھیک ٹھیک نظر ہے ”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ“ بٹیا میں الصَّابِرِينَ کی
جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بٹیا جو ان ہو کر انبیاء کرام کی صف میں داخل ہو گا۔ اور چونکہ
یہ ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل کے صاحب علم ہونے کی بشارت ان کی ولادت سے پہلے
دی گئی اس لئے لازماً یہ ان کے ذریعہ ہونے کے معنی ہے۔ البتہ حضرت اسماعیل کی
صفت صلیم بیان فرمائی ہے جس سے وہ فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے جو ادھر بیان ہوا۔

آٹھویں دلیل

ذیج اور اسماعیل کے لئے ایک جامع صفت

۲۶۔ اسی قسم کا ایک اور لطیف استدلال بھی قابل غور ہے۔

واقعہ ذریعہ کے سلسلہ میں قرآن مجید نے ذریعہ کا یہ قول بھی ہم کو سنایا ہے۔

سَيِّدًا ذِيَّ اِيْمَانٍ مَّشَاءَ اللّٰهِ

انشاء اللہ آپ مجھ کو نابت قدم

مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (صلحت) رہنے والوں میں پائیں گے۔

یعنی ذریعہ کی ایک خاص صفت صبر بیان ہوئی ہے۔ یہ صفت حضرت اسماعیل

کے لئے باوجودیکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہیں بھی بیان نہیں ہوئی

البتہ حضرت اسماعیل کے لئے یہ صفت نمایاں طور پر بیان ہوئی ہے سورۃ الانبیاء میں ہے:-

وَاِذْ يَرْثِيْكَ وَ اِذْ يَرْثِيْكَ

وَ اِذْ يَرْثِيْكَ وَ اِذْ يَرْثِيْكَ

وَ اِذْ يَرْثِيْكَ وَ اِذْ يَرْثِيْكَ

وَ اِذْ يَرْثِيْكَ وَ اِذْ يَرْثِيْكَ

وَ اِذْ يَرْثِيْكَ وَ اِذْ يَرْثِيْكَ

وَ اِذْ يَرْثِيْكَ وَ اِذْ يَرْثِيْكَ

اس سلسلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام مقدم ہونا اس امر کو واضح کرتا ہے

کہ اس وصفِ دصبر میں ان کا مقام سب سے اونچا تھا اور بلاشبہ جس نے اپنی جان پیرایہ خدا کے حوالہ کر دی ہو اس سے زیادہ کوئی دوسرا اس صفتِ متصف ہونے کا حق دار نہیں ہے۔

اگر اس وصف میں حضرت احنہ علیہ السلام نمایاں ہوتے جس کا فرض کرنا ان کو ذبح کرنے کی صورت میں لازمی ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ قرآن مجید اس کو نمایاں نہ کرتا۔

نویں دلیل

ذبح اور حضرت اسماعیلؑ کے مابین ایک دوسری جامع صفت

۶۸۔ اسی کے مشابہ ایک اور لطیف نکتہ بھی قابلِ غما ہے۔

قرآن مجید نے حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ علیہما السلام کا ذکر کرتے ہوئے جگہ جگہ ان کی ایسی صفیتیں بیان کی ہیں جن سے واقعہ ذبح پر روشنی پڑتی ہے، مثلاً حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے مشفق فرمایا ہے **وَاَبْرَءِیْمَ الَّذِیْ ذُکِّرَ** اور ابراہیمؑ جس نے پورا کیا۔ پورا کیا۔“ سے یا تو یہ مراد ہو کہ انھوں نے اپنی نذر پوری کی اور یہ تاویل زیادہ

کا ہے۔ یا یہ مراد ہو کہ طاعت و بندگی کی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔
اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا:-

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكَوْبِ اور یاد کرو کتاب میں
إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ
رَسُولًا نَبِيًّا کا بچا اور رسول و
نبی تھا۔

یہ بات انہی جگہ پر ملے ہے کہ قرآن مجید کسی بات کا ذکر کسی وقت کرتا ہے جب وہ
نہایت اہم اور عظیم الشان ہو۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم
اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی جن صفات کا ذکر ہوا ہے وہ ان کی زندگیوں میں غیر معمولی
اہمیت رکھتی ہوں۔ ان کے ذکر سے مقصود محض ان کے عام کردار کا اظہار نہ ہو۔ اس لیے کہ
سائنے رکھ کر معاملہ پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ اگر حضرت اسماعیلؑ ذبح ہوتے تو ضروری تھا
کہ ان کے لئے قرآن مجید اور تورات میں یہ وصف بیان ہوتا مگر ایسا نہیں ہوا۔
نہ قرآن مجید میں ان کی اس صفت کا کہیں ذکر ہوا ہے اور نہ تورات میں اس کا
کوئی اشارہ موجود ہے۔ ہاں حضرت اسماعیلؑ کے متعلق یہ صفت نہایت نمایاں طور پر
بیان ہوئی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ قرآن مجید یا تورات میں ہم حضرت اسماعیل علیہ
السلام کے متعلق ذمہ داری کے سوا کوئی ایسی بات نہیں پاتے جو ان کی اس صفت
کی مصداق ہو سکے۔ البتہ ذمہ داری کے سلسلے میں ان کا وعدہ صبر ملتا ہے وہ فرماتے:-

سَيِّدِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
اِنْشَاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم
مِنَ الصّٰبِرِيْنَ
پائیں گے۔

یہ ان کا وعدہ تھا اور ضروری تھا کہ وہ امتحان کی کسوٹی پر اس کی صداقت آشکارا کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے پھر ہی کے نیچے اپنی گردن رکھ کر اپنے عہد و قرار کی استوارگی کی ایک دائمی حجت قائم کر دی۔

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّوْا
پس جب دونوں خدا کی اطاعت
لِلْبَيْتِیْنِ ۔
میں سرگنندہ ہو گئے اور اس کو

پیشانی کے بل بچھا ڈیا۔

اب تم اس پورے سلسلہ پر ایک نگاہ ڈال کر ذبح اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی صفات کی مطابقت پر غور کرو اور یہ بھی دیکھو کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لئے جو صفت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے اس واقعہ ذبح کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں ملتی جس پر یہ صفت منطبق ہو سکے نیز یہ امر بھی معلوم ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لئے یہ صفت کہیں بھی مذکور نہیں ہے نہ تو رات میں نہ قرآن مجید میں۔ حالانکہ اگر وہ ذبح ہیں تو ان کے بارے میں سب سے زیادہ واضح لفظوں میں بیان کرنے کی بات یہی تھی۔ کیا ان تمام دلائل و فرائض کے بعد ایک لمحہ کے لئے ابھی کوئی شخص اس میں شک کر سکتا ہو کہ ذبح حضرت اسماعیل ہیں۔

سورس لسل

ذینح اور حضرت اسحق کا ذکر مستقلاً علیہ السلام ہوا ہے

۱-۲۹ اور ہم نے دیکھا کہ پہلے اس مبشر کا ذکر ہوا جس کو ذینح ہونے کی عزت و سعادت
ماں ہوئی۔ پھر اس مبشر کا ذکر ہوا جس کا نام تصریح کے ساتھ اسحق بتایا گیا جو اب دیکھو کہ
ان دونوں کے حالات مستند و جہ ذیل الفاظ میں بیان ہوئے :-

وَبَايَسَ كُنَّا عَلَيْهِ وَكَلَّا	اور ہم نے اس پر برکت دی اور
اسْحٰقَ وَهٰمَ ذُرِّيَّتَيْهِمَا	اسحق پر اور ان دونوں کی اولاد میں
مُحْسِنًا وَطَالِحًا لِّنَفْسِهِ	نیکو کار بھی ہیں اور اپنی جان پر
مُبِينًا - (صَفَتْ)	بجلا ہوا ظلم کرنے والے بھی۔

آیت کے الفاظ پر غور کرو، یہاں بھی دونوں کو دو الگ الگ استخاص کی حیثیت سے
ذکر کیا ہے، ایک نہیں قرار دیا ہے پس جب یہ بات ثابت ہے کہ پہلی بشارت دوسری بشارت
سے بالکل علیحدہ ہے؟ اور یہ طے ہے کہ ذینح وہ بیٹا ہے جو پہلی بشارت کا مصداق ہے
دوسری بشارت کے متعلق تصریحات سے معلوم ہے کہ اس کا تعلق حضرت اسحق سے ہے
تو اب ہمارے دعویٰ کے ثبوت میں کس چیز کی کمی رہ گئی؟ انہی نتائج تک تو ہم پہنچتا

چاہتے تھے :-

اں اب صرف یہ بات رہ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جن دو شخصوں کا ذکر ہے ان سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحق علیہما السلام ہیں، آیت میں حضرت اسماعیلؑ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تاویل نہایت کمزور ہے۔

الف - حضرت ابراہیمؑ پر برکت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ ؑ	سلامتی ہو ابراہیم پر ایسے
کَانَ یَاکُجَّرِی الْمُحْسِنِیْنَ	جی ہم بدل دیتے ہیں نیکو کاروں کو
اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ	بے شک وہ ہمارے با ایمان
رَصَفَتْ	نہدوں میں سے تھا۔

اس جملہ کا اسلوب بالکل ایک اختتامی جملہ کا ہے۔ یعنی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان سے متعلق جو بات یہاں کہنے کی تھی پوری ہو گئی ہے۔ اب کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے۔ چنانچہ یہاں آگے اور پیچھے جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان سب کا ذکر اسی طرح کے جملہ پر ختم ہوا ہے۔ مثالیں دیکھو۔ فرمایا :-

وَوَدَّعٰ عَلَیْہِمْ فِی الْاٰخِرِیْنَ ؕ	اور چھوڑا ہم نے اس پر پچھلوں
سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ	میں سلامتی ہو نوح پر عالم میں
فِی الْعَالَمِیْنَ ؕ اِنَّا کَذٰلِکَ	ایسے ہی ہم بدل دیتے ہیں نیکو کاروں
نَجَّی الْمُحْسِنِیْنَ ؕ اِنَّہٗ	کو، بے شک وہ ہمارے با ایمان

بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے
غزوہ کر دیا اور ان کو اور بیشک
اس کی جماعت میں سے تھا ہر ایک

مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ
أَعْرَفْنَا الْأَخْيَرِينَ وَذَاتِ مَنْ
شِيعَتِهِ لَا تَجْرِي لَهُمْ (صَفَتْ)

پھر فرمایا :-

سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر
ایسے ہی بدل دیتے ہیں نیکو کاروں کو
پے شک وہ دونوں ہمارے
با ایمان بندوں میں سے تھے۔ اور بیشک
ایسا رسولوں میں سے تھا۔

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ
(صَفَتْ)

پھر فرمایا :-

سلامتی ہو ایسا پر بیشک ایسے
ہی ہم بدل دیتے ہیں نیکو کاروں کو
بیشک وہ ہمارے با ایمان بندوں
میں سے تھے اور پے شک لوط
رسولوں میں سے تھا۔

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ
(صَفَتْ)

پھر سورہ کا خاتمہ اس آیت پر فرمایا :-

اور سلامتی ہو رسولوں پر

سَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اور شکر ہے عالم کے پروردگار
(صُغْتُ) کے لئے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ذکر سے
فائدہ ہونے کے بعد برکت و سلامتی کے ساتھ ان کے ذکر کو تمام کر دیا ہے۔ پھر اس برکت و سلامتی
کا ذکر فرمایا ہے جو ان کی ذریت کے لئے مخصوص ہوئی اور چونکہ حضرت ابراہیم کے واقعہ
کے سلسلے میں ان کے پہلے بیٹے کی بشارت کا ذکر ہو چکا تھا اس لئے اس کے بعد ان کے دوسرے
بیٹے کی بشارت کا ذکر ہوا، پھر تمام انبیاء کے واقعات کی طرح برکت و سلامتی کے ذکر کے ساتھ
ان کے ذکر کو بھی ختم کر دیا۔

ب۔ یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ
دونوں کو برکت عطا فرمائی اور ان کی اولادوں کو دو مبارک ملبوں میں علیحدہ علیحدہ تسلیم کیا
یزید بھی معلوم ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ کے مسکن کے لئے برکت کی دعا فرمائی
تورات میں حضرت اسمعیلؑ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پانا تصریح کے ساتھ بیان ہوا ہے
یہ وجہ و داعی تھے کہ یہاں ان دونوں کی برکت کا ذکر آئے پس جب تک اس بات کی
کوئی نہایت قوی دلیل نہ مل جائے کہ یہاں تفصیل کے ساتھ صرف حضرت اسمعیلؑ کا ذکر ہوا
ہے، اس وقت تک اس ظاہر حقیقت کو نظر انداز کرنا نا ممکن ہے اور چونکہ اس طرح کی
کوئی دلیل یہاں موجود نہیں ہے اس لئے اولیٰ ایسی ہے کہ ہم وہ تاویل اختیار کریں جو
زیادہ وسیع اور زیادہ خوبصورت ہو یعنی یہ سمجھیں کہ یہاں حضرت اسمعیلؑ اور حضرت اسماعیلؑ

دوزخ کے لئے برکت و سلامتی کا ذکر ہے گویا پورسی بات یوں کہی گئی ہے کہ ہم نے اسٹینل ادا کی پر اپنی رحمت و برکت نازل کی اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیکو کار ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلے ہوئے ظلم کرنے والے ہیں۔

ج۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنے انعامات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ اور نیک بندوں میں سے جن لوگوں کو اپنے مخصوص فضل و کرم سے نوازا ہے ان کا ذکر مخصوص اہتمام سے فرمایا ہے۔ اسی مخصوص جماعت میں حضرت اسماعیل و حضرت اسحق علیہما السلام بھی ہیں جو خاص فضل و برکت سے شرف ہوئے پس قرآن مجید اور تورات میں ان کی برکتوں اور نعمتوں کا ذکر بار بار خاص اہتمام کے ساتھ ہوا تاکہ عرب اور یہود جو ان کی ذریت میں ہیں اور اے شکر کی اس ذمہ داری کو سمجھیں جو ان نعمتوں کے بعد ان پر عائد ہوتی ہے۔ کلام کے اس رخ کے لحاظ سے یہاں یہ ضروری ہوا کہ یہ امر بھی بیان کر دیا جائے کہ ان کی ذریت دو جماعتوں میں بٹ گئی ہے، ایک جماعت نے نیک و اطاعت کی راہ اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کی شکر گزاری ہے اور دوسری جماعت نافرمانی اور منکرات میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔

اس تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو توجہ ہو اور یہ خدا کی ان نعمتوں کو جو ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر ہوئیں یاد کر کے اطاعت و شکر گزاری کی راہ اختیار کریں قرآن مجید اور تورات میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا ہے جس سے نہ کوئی تفصیل کی پوری تائید ہوتی ہے۔ مثلاً :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا
وَاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ
ذُرِّيَّتِهِمَا الْمُسْلِمِيْنَ
وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سَوْفٌ ۚ اَسْمٰوْنَ ۝ (صافات)

اور بھیجا ہم نے نوح اور ابراہیم
کو اور قائم کی ان کی ذریت میں
نبوت اور دی کتاب۔ پس
ان میں سے کچھ پر ایت پر ہیں
اور زیادہ نافرمان ہیں۔

دوسری جگہ ہے :-

تَعٰوَزْنَا نَا الْكِتٰبَ
الَّذِيْنَ اَعْطَيْنَا مِنْ
عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظٰلِمٌ
لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سٰٓئٍ بِالْغَيْبٰتِ
رِفٰطِر - ۳۲

پھر ہم نے وارث بنایا کتاب
کا ان لوگوں کو جن کو چنا اپنے
بندوں میں سے پس ان میں کچھ
اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں کچھ
میانہ رو ہیں اور کچھ بھلائی میں
بڑے ہٹے والے ہیں۔

اسی طرح پر یہاں عرب اور یہود و نوروں کو ان خدایوں پر متنبہ کیا ہے جو ان کے اندر پیدا
ہو چکی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل اس باب کے آخر میں ہم کسی قدر بیان کریں گے۔
غرض :-

فَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ
وَظٰلِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُّبِينٌ -

اور ان کی ذریت میں کچھ نیکو کار اور کچھ
اپنے نفس پر کھلم کھلا کرنے والے ہیں۔

کا ہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحقؑ دونوں کی ذریت مراد ہوں کیونکہ کچھ کا نیکو کار اور کچھ کا ظالم ہونا جس طرح حضرت اسحقؑ کی ذریت کے باب میں صحیح اور بالکل واقعات کے مطابق ہے اسی طرح حضرت اسماعیلؑ کی ذریت کے بارے میں بھی حرفِ حق صحیح اور نفسِ واقعہ کی صحیح تصویر ہے قرآن مجید جو اصح الکلام کی بہترین مثال ہے، ناممکن ہے کہ اس کا طرزِ بیان ادھورا اور ناقص ہو یا اس کا طرزِ بیان ہمیشہ جامع اور تمام اطراف و جوانب کو سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ اگر وَهْنٌ دُسْرَیْہِمَا اور ان دونوں کی ذریت، میں ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسحقؑ کو قرار دیا جائے تو یہ خوبصورت، جامع اور صحیح تاویل بالکل درجہ بہ درجہ ہو کر رہ جائے گی۔ اور کوئی دوسری قابلِ قبول تاویل نظر نہیں آتی۔ کیونکہ اس صورت میں دو ہی تسکین ممکن ہیں۔ یا تو ذریت سے تم ایک ذریت مراد لو گے یعنی وہ ذریت جو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسحقؑ علیہما السلام کے درمیان مشترک ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے نبی اسماعیلؑ کے لئے اپنی دعا میں مراد لیا ہے۔

وَہْنٌ دُسْرَیْہِمَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ اور ہماری ذریت میں سے اپنی ایک

لَا تَفَرَّقْ (البقرہ ۱۲۸) فرما ہر دو راست بنا۔

یہاں ہماری ذریت کے الفاظ سے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کی ذریت مراد لی ہے کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی ذریت بھی تھی۔ پس اس مفہوم کے اعتبار سے وَہْنٌ دُسْرَیْہِمَا میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ صرف حضرت اسحقؑ کی ذریت کے لئے مخصوص ہو جائے گی اور جو معنی مقصود ہے وہ کسی

طرح بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ بلکہ معاملہ کا اصلی قابل ذکر حصہ جو موقع کے اعتبار سے واقعی اہمیت رکھتا ہے بالکل نظر انداز ہو جائے گا۔ یا دو ذریتیں مراد لو گے۔ پہلی حضرت اسحقؑ کی خاص ذریت یعنی حضرت یعقوب اور ان کی نسل عیسو اور ان کی نسل اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص ذریت جس کو اولین درجہ میں ان کی ذریت ہونے کی عزت حاصل ہے یعنی خود حضرت اسمٰئیل و حضرت اسحق علیہما السلام۔ اس صورت میں تمنا ری تاویل کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کی خاص ذریت میں کوئی بھی نہیں ہے جو ظالم و فاسق کا مصداق ہو سکے۔ اب صرف ایک ہی شکل رہ گئی ہے کہ حضرت اسمٰئیل و حضرت اسحق علیہما السلام کی ذریت کو مراد لو اور یہ کہ حضرت اسمٰئیلؑ کی ذریت کو یہاں ذریت ابراہیم سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس ایچ پیج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے لئے سب سے زیادہ آسان راہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع حضرت اسمٰئیلؑ کو قرار دیا جائے جس کا ذکر ادا ہو رہا ہے اور حضرت اسحقؑ کو قرار دیا جائے جن کا ذکر بعد میں آیا ہے اور پھر ان دونوں کا ذکر جائے گا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلٰم میں ہو چکا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں پس اس تکلف کی مطلق ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ذریت اسمٰئیلؑ کو ذریت ابراہیمؑ کے لفظ سے تعبیر کیا جائے یہ ایک صحیح توجہ تک غلط راہ سے پہنچنے کی کوشش ہے جو کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ کلام کی ترکیب اور تاویل کے حسن اور اس کی جامعیت کی اعتبار سے نہایت صاف ہے۔ اس کے واضح ہو جانے کے بعد فضول تکلفات کی مطلق ضرورت نہیں رہی۔

گیارہویں دلیل

ذبح کا نام مذکور نہ ہونا دلیل ہے کہ ذبح حضرت اسماعیلؑ ہیں

۳۔ کسی شخص کو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر ذبح حضرت اسماعیلؑ ہی تھے تو قرآن نے ان کا نام صراحت کے ساتھ کیوں نہیں لیا۔ کیونکہ یہی اعتراض ہمیشہ خود معترض پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ اگر ذبح حضرت اسحقؑ علیہ السلام ہی تھے تو ان کا نام صاف صاف کیوں نہیں بتایا، اور پھر لطیف یہ ہے کہ حضرت اسحقؑ علیہ السلام کا نام نہ لینے کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کا نام نہ لینے کے بہت سے وجوہ ہیں جو پوشیدہ نہیں ہیں اور ہم ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی باتوں سے ہمیشہ الگ رہتا ہے جو ایک کبھی ختم ہونے والی بحث کا دروازہ کھول دیں۔ اس طرح کی بحثوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حریف بحث وجہ ال میں اس قدر شہک ہو جاتا ہے کہ اس کو سامنے کی دلشیں دلیوں کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہاں صورت حالات یہ تھی کہ یہود نے حضرت اسماعیلؑ کا نام حضرت اسماعیلؑ کے نام کی جگہ تورات میں داخل کر دیا تھا اور یہ تحریف پوری قوم کا ایک مضبوط

۱۔ در اسخ عقیدہ بن چکی تھی۔ اگر قرآن صاف صاف لفظوں میں اس کے خلاف کہتا تو اس کا
 نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ یہودی اپنی تحریفات کو لیکر قرآن کے اس دعویٰ کی تردید کے لئے اٹھ کھڑے
 ہوتے اور اس مناظرہ و مجادلہ کے جوش میں قرآن کے اصلی دلائل پر غور کرنے کی ان کو ہمت
 ہی نصیب نہ ہوتی۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ راہ نہیں اختیار کی کیونکہ یہ حکمت کے منافی تھا
 بلکہ ایک دلنشین اور موثر راہ اختیار کی، وہ یہ کہ ان کے سامنے ذبیح سے متعلق صرف اتنی بات
 پیش کی جتنی ان کے صحیفوں میں موجود تھی اور جو عقلاً بالکل واضح تھی تاکہ اس کے بعد
 نہ تو ان کے پاس بحث و مناظرہ کے لئے کوئی آڑ باقی رہ جائے اور نہ انکار کے لئے کوئی وجہ۔
 اور اہل کتاب سے اس نے جتنا کچھ بھی خطاب کیا ہے اس میں ہمیشہ یہی اصول ملحوظ رکھا ہے
 کہ کبھی وہ پیغمبر کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے کہ ان سے اعراض کرو، کبھی مسلمانوں کو مخاطب
 کر کے حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب سے جب بحث و گفتگو کی نوبت آئے تو ان سے عمدہ طریقے
 سے بحث کی جائے، کبھی اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود اپنی مانی ہوئی باتوں کے
 ہر پہیے تنازع تسلیم کرنے سے فرار نہ اختیار کریں۔ ہم یہاں بعض مثالیں نقل کرتے ہیں۔
 تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اہل کتاب کو مخاطب کرنے کا اسلوب قرآن مجید میں کیا ہے

پیغمبر ﷺ کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے :-

مُحَمَّدٌ قَدْ أُمِّلَ الْكِتَابَ عَنْ	وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے
مَوَاضِعِهِمْ وَكَسُوفِظَاهِمَا	ہیں۔ اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ
ذَكَرُوا بِهِ وَلَا يَكْذِبُونَ	اس کا جس سے ان کو یاد دہانی کی

اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی نیت
سے آگاہ ہوتے رہو گے، مگر ان میں ک
تھوڑے ویں جو اس سے محفوظ ہو گئے
پس ان کو معاف کر دو اور ان سے
درگزر کرو خدا بھلائی کرنے والوں
کو دوست رکھتا ہے۔

تَطْلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ
مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

المائدہ - ۲۱۳

اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہتا ہے:-

اے اہل کتاب تمہارے پاس لیا
ہمارا رسول واضح کرتا جو تم پر
بہت سی ایسی باتیں جو کتاب کی
تم چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں
سے وہ درگزر کرتا ہے تمہارے
پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی
اور ایک کھلی ہوئی کتاب آئی۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ
جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ
تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُو
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

المائدہ - ۲۱۵

دوسری جگہ ہے:-

کہہ دے اہل کتاب ایک ایسی
بات کی طرف آؤ جو چارے اور

كُلُّ يَأْ هَلْ اَلْكِتَابِ
لَعَاوُ الْمِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ

تمہارے مدعیان مشترک ہے۔
 وہ یہ کہ ہم خدا اللہ کے سوا کسی
 کی پرستش کریں، اور نہ اس کا
 کسی چیز کو ساجھی قرار دیں اور
 غنیم میں سے بعض بعض کو اللہ کے
 سوا رب بنائے۔

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْاِلٰهَ نَعْبُدُ
 اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكُ لَكَ
 بِعَمِّ شَيْئًا وَلَا يَخْفَىٰ
 بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَسْرًا بَاطِنًا
 مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط
 رآ الْعِمَّاسَانِ - ۲۶۴

ایک جگہ ہے :-

وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ
 اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ دَالِكُوتِ ہم اس طریقہ سے جو اچھا ہے۔
 ایک اور جگہ ہے :-

اے اہل کتاب! تم کیوں جھگڑتے ہو
 ابراہیم کے بارہ میں اور ہمیں
 اتاری گئی تورات اور انجیل مگر
 اس کے بعد کیا تم نہیں سمجھتے۔
 تم وہ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان
 باتوں میں جن کے بارہ میں تمہارے
 پاس کوئی علم تھا پس کیوں

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
 تُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِہِمْ
 وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ اِلَيْكُمْ
 وَالْاِنْجِيلُ اِلَا مِنْ
 نَّبِیٍّ ۙ اَخْلَاکَ تَعْقِلُوْنَ
 هَآ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ
 حَاجِبْتُمْ رِیْمًا لَّکُمْ

بِمَا عَلَّمْنَاهُ فَاذْكُرْهُ مَا جُودًا
فِيمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
وَاللَّهُ يُعَلِّمُكُمْ مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

جھگڑتے ہو ایسی چیزوں کے
بارہ میں جن کے متعلق تمہارے پاس
کوئی علم نہیں اور اللہ جانتا
ہے اور تم نہیں جانتے۔ (آل عمران ۷۵-۷۶)

قرآن مجید میں یہود سے اس طرح کے خطاب کی مثالیں بہت مل سکتی ہیں اور ان سے یہ امر اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کبھی ان سے ایسے معاملات پر بحث نہیں کی ہے جن میں ان کا اعتماد و طاہر کتاب پر تھا چنانچہ یہی حکمت مقتضی ہوئی کہ ذریعہ کا نام تصریح کے ساتھ نہ لیا جائے۔ البتہ اگر ذریعہ حضرت اسحقؑ ہوتے تو ان کے نام کو تصریح کے ساتھ ظاہر کرنے سے کوئی شے مانع نہ تھی۔

۲۔ آباد اجداد پر فخر جاہلیت کی خصوصیات میں سے ہے، اسلام نے آدمی کے ترف و کمال کو اس کے ذاتی جوہر اور ذاتی اعمال پر مبنی قرار دیا ہے۔ اس پہلو سے بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام تصریح کے ساتھ آنا مناسب نہ ہوا۔ اوپر ذریعہ کا واقعہ بیان ہوا تھا، اس کے بعد حضرت اسحقؑ کا ذکر آیا ہے اگر اسی ذیل میں تصریح کے ساتھ یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں تو اس کے معنی یہی ہوتے کہ اس تصریح سے مقصود اس امر کا اظہار ہے کہ اس شریف علیہ السلام کے الگ ہم ہی ہیں۔ اسلام کی نظروں میں یہ جذبہ محمود نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ حضرت ابراہیمؑ کو ذریعہ مانتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ آخر ان کا نام تصریح کے ساتھ نہ لینے کی کیا وجہ

بالخصوص اس وقت تو اس شہادت کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ دلائل یہودی خواہش کے بالکل خلاف اور ان کی تحریف اور کتمان حق کی عام کوششوں کے علی الرغم نرجح رہے۔

یہ شبہہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ممکن ہے، قرآن نے قصداً حضرت اسحق علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کی نفیلت کو حذف کر دیا ہو کیونکہ پورا قرآن دنیائے نبی اسرائیل کے فضائل سے معمور ہے بلکہ تورات میں یہود نے ان مقدس انبیاء پر جو خلاف شان الزما لگائے ہیں قرآن نے ان کو ان الزامات سے ہمیں کیا ہے، ایسی حالت میں کیونکہ ممکن تھا کہ ذریعہ کی نفیلت حضرت اسحق علیہ السلام کے لئے مخصوص ہوتے ہوئے قرآن اس کے ذکر کرنے میں بخل کرتا۔

بارہویں دلیل

حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام کے حالات

سے ایک جامع استدلال

۳۱۔ ذریعہ کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ٹکڑا ہے اور

اس کا ایک مخصوص موقع اور مخصوص ماحول ہے جس سے کسی طرح ہم اس کو ملنے نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہر پہلو سے اس پر نظر ڈالی جائے گا کوئی پہلو بھی چھوٹے نہ پائے۔ اگر اس طرح غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں حضرت اسحق علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے مطالعہ سے ان کی سیرت کے درجہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حصہ ان کی دینی سیرت کا ہے جو کمال بندگی و اخلاص سے عبارت ہے اور دوسرا حصہ ان کی دنیاوی سیرت کا ہے جو فیاضی و ہمدردی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ فرق ہم نے محض باعتبار ظاہر قائم کیا ہے، پورے حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہر حال پہلا حصہ ان کے اس دور میں نمایاں ہوتا ہے جس میں انھوں نے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی، کبہ کی تعمیر کی سرگ قائم کیا اور وہاں اپنی اولاد کو آباد کیا۔ اور دوسرا حصہ اس دور میں نمایاں ہوتا ہے جب وہ کنعان کے خیمے میں نظر آتے ہیں، لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں اور قوم لوط کی بارہ میں اپنے رب سے مجادلہ کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ بات ہے کہ ذریعہ کا واقعہ ان کی زندگی کے کس دور سے متعلق ہے۔ پہلے دور سے یا دوسرے دور سے؟ یقیناً پہلے دور سے۔ اور حضرت اسحق علیہ السلام کی بشارت کا واقعہ اس دوسرے دور سے تعلق رکھتا ہے۔

اس اجمال کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی ہے تو ان کی

یہ ہجرت کسی بڑے دینی مقصد کے لئے تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:-

إِنِّي أَخَذْتُ الرِّهْطَةَ لِي سَافِرًا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الصُّفَّت)

اور جب انھوں نے اپنی قوم اور اپنے خاندان کو چھوڑا ہے تو اپنے پروردگار سے دعا کی ہے کہ ان کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے چنانچہ قرآن مجید میں ان کی دعا اپنے ماسبقین کے ساتھ یوں مذکور ہے:-

سَابِقَ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
پہ در دگار مجھے صالح اولاد
میں سے بخش۔ (الصُّفَّت)

پہ در دگار نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ قرآن مجید نے اس قبولیت کا ذکر اس کے ماسبقین کے ساتھ یوں فرمایا:-

فَبَشِّرْنَاهُ بِنِعْمَةٍ مِنَّا وَفِي ذَلِكَ
لَا يُخْفَى (الصُّفَّت)

قرآن نے ان باتوں کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن تورات میں یہ داستان بہت پھیل ہوئی ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر مقدار میں مال بخشا، قدم دشمن عنایت کئے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کے مونسوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوئی کہ ان کے دیار غربت کی تمام چراگاہیں ان کے لئے تنگ ہو گئیں۔ مجبوراً ان کو الگ الگ ہونا پڑا حضرت لوط

ثمال کی طرف گئے اور حضرت ابراہیمؑ جنوب کی طرف بڑھے۔ تو رات کی یہ تصریحات قرآن
 کے مطابق ہیں کیونکہ یہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے
 ساتھ ہجرت کی تھی لیکن جب ان کی قوم پر غدا اب آیا ہے تو وہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام
 کے ساتھ نہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت پہلے الگ ہو گئے تھے۔ اور اس علحدگی
 کا واقعہ جس طرح تو رات میں بیان ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ
 علیہ السلام جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے مینز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی سکونت
 کے لئے ایک ایسی زمین منتخب کی جو حضرت لوط علیہ السلام کے سکون کے مقابلہ میں کم زرخیز
 تھی مینز اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے سات کنویں کھودے اور ان کے درخت
 لگائے وغیرہ بالکل کلمہ یہ تمام باتیں قرآن کے موافق ہیں قرآن نے ان کا مکہ میں آنا اور
 وہاں اپنی فدیہ کو آباد کرنا بیان کیا ہے واقعات کے اس پورے سلسلہ سے یہ بات آپ
 سے آپ نکلتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی علحدگی اور ان کی قوم پر غدا اب آنے کے
 واقعہ میں ایک بڑی مدت کا فاصلہ حائل ہو گیا کیونکہ یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم
 پر غدا اب نازل کرنے میں عجلدی نہیں کرتا، جب بدعتیں تبلیغ و دعوت اور تمام محبت کے
 تمام جنم کر چکتا ہے لیکن قوم اس کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کرتی تب غدا اب آتا ہے
 پس اس مدت میں حضرت لوط علیہ السلام براہ اپنی تبلیغ و دعوت کی سرگرمیوں میں
 مشغول رہے ہوں گے اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنی ہجرت کی آخری
 منزل کی طرف بڑھتے رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ وادی

میں پہنچ گئے۔ وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کو ذکر و شکر نیز خدا کے حضور ہونے گزارنے کا مرکز قرار دیا تاکہ جو غبارِ حج و زیارت اور دعا کے لئے وہاں آئیں ان کی میزبانی ہو سکے اور اس گھر کی خدمت کے لئے اپنی ذریت کو وہاں آباد کیا۔ اسی زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو بیٹے کی قربانی کا حکم دے کر ان کی جانچ کی۔ وہ اس جانچ میں پورے اترے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دینی حصہ ہے اور تمام ترکہ سے متعلق ہے۔ اس کو ذہن میں رکھو۔

باقی رہا ان کی سیرت طیبہ کا دنیاوی حصہ، تو اس کا جلوہ اس وقت نظر آتا ہے جب ہم ان کو حضرت لوطؑ کی بستی سے فرسپاگنجان کے خیمہ میں پاتے ہیں، جب کہ ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان کی میزبانی کا سامان کہتے ہیں اور جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں اور قوم لوط کے لئے خدا اب لے کر نازل ہوئے ہیں تو درد مند ہی اور ہمدردی سے مجبور ہو کر اپنے پروردگار سے مجادلہ کرتے ہیں۔ اس وقت فرشتے ان کو حضرت اسمعیلؑ کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان دونوں حصوں کو نگاہ میں رکھو۔ ایک مرتبہ تم ان کو مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نبوت و امامت کے حجات میں مشغول پاتے ہو، وہ بیٹے کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف

کرتے ہیں، لوگوں میں حج کی منادی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور مناسک حج اور دین فطرت کی تعلیم حاصل کریں۔

پھر تم ان کو گناہ میں ان کی بددیوباری سے اندر دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و جاہ بخشا ہے، وہ ہمانوں کی میربانی کرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کہتے ہیں۔
واقعات کے یہ دو سلسلے ہیں، اب غور کرو کہ قربانی کا واقعہ کس سلسلہ کی کڑی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چند امور پیش نظر رکھ لینا نہایت ضروری ہے۔

۱۔ قربانی کے واقعہ کو بیت اللہ، مقام قربانی، اور مرکزِ ناز سے علیحدہ نہیں ہونا چاہئے۔

۲۔ جس نبیؐ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، ضروری ہے کہ وہی بیت اللہ کا خادم اور اس کے جوار کا بسنے والا ہو۔

۳۔ اس گھر اور اس قربانگاہ کے لئے ضروری ہے کہ یہ خدا کی تنظیم اور اس کی بندگی کے سب سے بڑے مرکز قرار پائیں۔

۴۔ اس قربانی اور ان تمام شائق کو اگر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی عزت بخشی تو ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں۔

۵۔ پھر یہ بھی لازمی ہے کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے۔

اب دیکھو کہ قرآن نے ان تمام باتوں کو کس طرح بیان کیا ہے ؟

۱۔ قرآن کا بیان ہے کہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لئے افاعت و عبادت الہی کا مرکز بنایا گیا، اس کا حج فرض کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں میں اس حج کی منادی کر دیں۔

۲۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام اس گھر کے معمار اور خادم بنے

۳۔ قرآن کا بیان ہے کہ صفا اور مروہ شعاثر اللہ میں داخل ہیں اور قرآن کا بیت اللہ کے پاس ہے۔

۴۔ قرآن کا بیان ہے کہ بیت اللہ کا حج اور اس کے پاس قربانی کرنا ایک ابدی سنت ہے اور یہ سنت ہمیشہ قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح عظیم قرار دیا ہے۔

۵۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو دشمنوں کی چالوں سے محفوظ کیا ہے۔

یہ پانچ نہایت اہم اور اصولی باتیں ہیں جو دلائل و براہین سے متعلق ادبائے ہر گز ایک زخیر کی مختلف کڑیوں کی طرح وابستہ ہیں۔ جو شخص ان باتوں پر پوری طرح غور کرے گا اس کی اس امر میں ذرا براہ بھی شبہ باقی نہ رہے گا کہ ذبیح صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اگر ہمارے دعویٰ کو بالآخر پر

محول نہ کیا جائے تو ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں میں سے ہر بات الگ الگ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ ہونے کی اپنے اندر کافی شہادت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ جزا سے کل پر اور کل کے باقی اجزاء پر استدلال کرنا ایک نہایت ہی معروف اور مشہور اصل ہے، چنانچہ اگلے علمائے عالم نے بھی اس سے استدلال کیا ہے، فصل ۶ میں جہاں ہم ان کے اقوال بیان کریں گے وہاں اس کا ذکر کریں گے۔ اقوال کے ضمن میں آپ کو ابو یوسف علیہ الرحمۃ اندر علیہ کا ایک قول نہایت ہی یلغ و لطیف ملے گا۔

یہ دلیل جو اوپر ہم نے بیان کی ہے، یہ جاسع دلائل کے قسم میں داخل ہے۔ اس میں استدلال کا دھب یہ ہے کہ ایک دعویٰ پر دلیل لانے والے مختلف امور کو ایک نقطہ کے ارد گرد جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اصل مقصد پر ان سے جملہٴ دانفرداؤں و ذولن طریق سے استدلال کیا گیا ہے۔

اس تمام تفصیل سے حقیقت چھی طرح واضح ہو گئی کہ چونکہ یہ امور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعہ ہونے اور بعض دوسرے حقائق کو جن پر سچو دے پر دے ڈال رکھے تھے، پوری طرح بے نقاب کر رہے تھے اس لئے قرآن نے اس معاملہ کو ان مصالح کی بنا پر جو اٹھا رہی ہیں فصل میں بیان ہوئے تفصیل و تصریح کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام نہیں کیا، لیکن حضرت ابراہیمؑ کے واقعہ کے ذیل میں تمام امور کی طرح اشارہ کر دیا تھا، ہم نے ان کو تفصیل کا رنگ دے دیا ہے۔

علاوہ ازیں قرآن نے بعض حقائق کی طرف بطریق تردید اشارے کئے ہیں۔ ہم

اگلی فصل میں ان کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں۔

تیسریوں کی دلیل یہود کی تحریفیات اور ان کی تردید

۳۳۴۔ پہلی فصل میں وہ تمام امور بیان ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام، مکہ مکرمہ اور تیسریت اللہ نیز اس کے جواریں و ریت ابراہیم کی سکونت اور اس کے قربان گاہ اور مرکز ہونے سے متعلق نہایت اہم تھے، اور جن کا اظہار و بیان مناسب تھا۔ ان کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہی ہیں۔ اب اس فصل میں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے یہود نے تحریف و تغیر کے کیا کیا جائے تراشے اور بالآخر قرآن نے ان تمام پردوں کو کس طرح چاک کر کے اصل حقیقت کو بے نقاب کیا۔

یہود کی یہی شراتیں تھیں جن کی طرف قرآن نے جا بجا اشارے کئے ہیں۔ مثلاً:-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ	اے اہل کتاب! کیوں اللہ کی باتوں
تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ	کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان سے
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ	باخبر ہو۔ اے اہل کتاب! کیوں

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتُحِبُّونَ الْحَقَّ
وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ (آل عمران - ۷۵) تم جانتے ہو۔

دوسری جگہ فرمایا :-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يَتَّبِعُ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ خُفُّوا مِنْ الْكِتَابِ
وَيَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آل عمران - ۷۵)
قَبْلَ اللَّهِ نَوْمَةُ الْغَائِلِينَ
اسے اہل کتاب! آپ کا ہے تمہارے
پاس ہمارا رسول لکھتا ہے وہ
بہت سی باتیں جو تم کتاب میں سے
پھیلے تھے اور بہت سی باتوں سے دگر
کرتا ہے۔ پہلے ہے تمہارے پاس اللہ کے
پاس سے روشنی اور ایک واضح کتاب۔

(المائدہ - ۱۵)

اس مضمون کی آیتیں بہت ہیں۔

یہاں ہم صرف سادہ طور پر دلائل کو بیان کروینے پر قناعت نہیں کرنا چاہتے بلکہ یہ لکھنا
چاہتے ہیں کہ قرآن نے خود یہود سے اس مسئلہ پر کس انداز سے مناظرہ کیا ہے اور ان کی حق پوشی
پر ان کو کس طرح تنبیہ فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ امور قرآن کی نگاہوں میں کتنے اہم
ہیں اور یہود نے حسد اور دشمنی کے سبب ان پر یہ وہ ڈال کر کتنی سخت و شدید تحریف کا
ارتکاب کیا ہے۔

یہود نے اس مسئلہ میں حق کو چھپانے کی جو راہیں اختیار کی ہیں، ویسے تو وہ بہت سی

ہیں لیکن ان میں سے پانچ نہایت اہم ہیں۔ ہم بحث کے غیر ضروری پھیلاؤ سے بچنے کے لئے ان ہی پانچ کا ذکر کریں گے اور ساتھی واضح کریں گے کہ قرآن نے اپنے عجیب و غریب نظم اور اپنے لطیف طریق استدلال سے کس طرح ان غلطیوں کی تردید کر دی ہے کہ اصل حقیقت بھی بے پردہ ہو کر سامنے آگئی ہے اور سجادِ لہو علیہ السلام ہی احسن کا اصول بھی پورے اہتمام کے ساتھ ملحوظ رہا ہے۔

۱۔ سب سے پہلے یہود نے یہ کیا کہ بیت اللہ کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو سوا تلے کر بنایا جو لوگوں کا مرکز قرار پایا، جو حج و نماز کا مخصوص مقام ہوا۔ یہود نے اپنے ہاں سے بالکل ہی غائب کر دیا۔ تو رات میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے بیت اللہ کے پیر و پادشاہی سکونت اختیار کی، وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اللہ سے دعا کی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کے بعد یہود نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ یہ ”بیت اللہ“ وہی ہے جو ان کے ہاں ہے، حالانکہ وہ بھی طرح جانتے تھے کہ ان کے بیت اللہ کی تعمیر حضرت سلیمان نے کرائی ہے، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی:-

بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے	إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
بنایا گیا وہ ہے جو کہیں ہے ہر چہ	لَذِكْرِ الْحَمْدِ إِنَّ أَوَّلَ مَسْجِدٍ
برکت اور لوگوں کے لئے ہدایت	وُضِعَ لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ
اس میں وضع نشانیاں ہیں ابراہیم کے	آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مِّمَّا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
 مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَلِذَلِكَ تَنفَعُونَ
 عَلَى مَا تَعْمَلُونَ
 قُلْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَلِذَلِكَ تَنفَعُونَ
 عَلَى مَا تَعْمَلُونَ
 قُلْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَلِذَلِكَ تَنفَعُونَ
 عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

قیام کی جگہ اور جو اس میں داخل
 ہوا مومن ہو اور اللہ کے لئے
 لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے
 جو وہاں پہنچنے کی طاقت پائے اور
 جس نے انکار کیا تو اللہ دینا والوں
 سے بے پروا ہے۔ کہو اے اہل
 کتاب! اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار
 کرتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں پر
 شاہد ہے۔ کہو اے اہل کتاب! کیوں
 روکتے ہو اللہ کی راہ سے ان کو جو
 ایمان لائے خدا کی راہ میں کجی
 پیدا کرنا چاہتے ہو مگر لاکھ تم
 گواہ ہو، خدا اللہ تمہارے کاموں

راے نازل نہیں ہے۔ (آلعبان - ۹۶-۹۹)

یہاں نہایت قطعی دلائل سے قرآن مجید نے ثابت کیا جو کہ حضرت ہر ایمان کا تہمید و ہدایت
 بکرت و اس کی اور اس گھر کے لئے محبوبیت و جادہیت قلوب کی دعا فرمائی۔ چنانچہ یہ دعا

قبول ہوئی اور اس کے آثار اس کے چہ چہ سے ہوئے ہیں۔

یہاں استدلال کا جو ڈھب قرآن نے اختیار کیا ہے اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ بیت اللہ کی تین مصنفوں پر قرآن نے تین دلیلوں سے حجت قائم کی ہے۔
بیت اللہ کی اولیت پر اس امر سے دلیل پیش کی ہے کہ وہ بالاتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے۔

اس کے سرچشمہ خیر و برکت ہونے پر اس امر سے دلیل پیش کی ہے کہ باوجودیکہ اس کے جوار کے باشندے بڑے جنگ جو تھے تاہم وہ ہر دور میں سبکے نزدیک مومن و محترم رہے۔ اس کے سرچشمہ ہدایت ہونے پر اس امر سے استدلال کیا کہ اس کا حج فرض ہوا اور یہ تاریخ کی ایک عجیب حقیقت ہے کہ باوجود شرک کے غلبہ کے عربوں میں اللہ و اعدا کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں ضرور رہا۔

اس کے بعد اہل کتاب کے کفر و انکار پر تہنید فرمائی ہے۔ نیز بلد کا ذکر کہہ کے لفظ سے کیا جس کے معنی بلدہ کے ہیں اور یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس طرح وہ تحریف آپ سے آپ بے نقاب ہو گئی جو مزموں میں ملتی ہے، جہاں انھوں نے بکثرت تواتر دہرایا ہے۔

۲۔ اسی طرح یہود اس مشہور قریحہ کو جہاں حضرت ابراہیم نے قربانی کی، اپنے ہاں بیت المقدس کے پاس بتاتے ہیں۔ اس باب میں انھوں نے جو تحریفیں کی ہیں وہ آٹھویں فصل میں بیان ہو چکی ہیں، اور ہم نے ناقابل تردید دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ

جوڑوہ بکعبہ کے پاس ہے وہی ابراہیمی قربان گاہ ہے۔ اس اخفای حق سے یہود کا مقصود یہ تھا کہ اس قربانی کی نسبت سے حضرت اسمعیلؑ اور ان کی ذریت کے لئے ایک دائمی عزت و عظمت اور ابدی امامت و سیادت دینی کی جو درانت محفوظ ہو رہی ہے اس کو چھین لیں لیکن قرآن نے یہ تمام اسرار بے نقاب کر دیئے چنانچہ جس وقت مسلمانوں کو ابراہیمی تبدلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور یہود نے جوش حسد میں اس پر کتبہ چینی کی تو ایک طرف تو قرآن نے مسلمانوں کو مطمئن کیا اور دوسری طرف یہود کو ہنایت سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی :-

کَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلِهِ	چنانچہ پہلے ہی تمہارے اندر ایک
سُورَةٍ مِّنْ قَبْلِهِ يُبَيِّنُ لَكَ آيَاتِهِ	رسول تم ہی میں سے سنا تا ہے تم کو
أَلَيْسَ أَوْفَىٰ بِكَ لِكَلِمَاتِهِ	پہاری آیتیں اور پاک کرتا ہے
وَالْحِكْمَةُ وَبَيِّنَاتِهِ	اور تمہاری اور حکمت کی تعلیم دیتا
مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ	ہے اور تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو
فَإِذْ حُذِرَ آلُ مُوسَىٰ أَن يَصْرِفُوا أَمْوَالَهُمْ	تم نہیں جاننے تھے، پس بھگویا اور کو
وَأَن يَكُونُوا يَافِكِينَ	میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اور میری
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا	شکر گزاری کرو، افرامانی نہ کرو۔
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ	اے ایمان والو! دعا ہو صبر اور نماز
مَعَ الصَّابِرِينَ	کے درپے، بیشک اللہ ثابت قدموں

لَمَنْ يَمُوتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ كَمَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ
لَا تَعْلَمُونَ مَا وَلَّيْتُمْكُمْ
لَبِئْسَ مِنْ تَخَوُّفٍ
وَالْجَوْدِ وَالْقَصْرِ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْمَسَافِطِ
وَلَبِئْسَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَقَدْ أُولِئِكَ
هُمُ الْمُحْسِنُونَ
الضَّعْفَ وَالْمَوْتَ وَهَذَا مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ فَصْنَجِ
الْبَيْتِ أَوْ قَعَمَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ

کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں
قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ
وہ زندہ ہیں لیکن تم احساس نہیں
کرتے کہ ہم تم کو آزمائش کے کئی
خوف، بھوک اور مالوں، جانوں
اور بچوں کی کمی سے آزمائش فرما رہے
ہو ان ثابت قدموں کو جن کو اگر
کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہم
اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم کو اسی
کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی ہیں کہ جن پر
ان کے پروردگار کی جانب سے
برکتیں اور رحمت ہے اور وہی
لوگ راہ یاب ہیں۔ صفا اور مرد
اللہ کے شعائریں سے ہیں پس جمع
کرے یا عمرہ کرے اس پر کچھ حرج
نہیں کہ ان دونوں کا طواف
کرے صفا اور مردہ پر زامہ چاہے۔

ان آیات کے دقیق و لطیف نظم پر اگر غور کرو گے تو تمہارے سامنے پانچ باتیں نہایت عمدہ ترتیب کے ساتھ آئیں گی :-

۱۔ پہلے آنحضرت ﷺ کی بعثت کا ذکر ہے جو ٹھیک ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کی بیان کردہ صفات کے مطابق ہے۔

۲۔ پھر اس دین غنی کی اصل و اساس کا ذکر ہے جس کے آپ داعی تھے۔ یعنی ذکرِ شکر، صبر اور نماز۔

۳۔ اس کے بعد اس برکت و رحمت کی بشارت ہے جو اس کے پیروؤں کے لئے مخصوص ہے۔

۴۔ بعد ازاں صفاً اور مردہ کا ذکر آتا ہے جن کے درمیان حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کے ساتھ فردیت و جابنائی کے جوش سے معمور چوکر سہی فرمائی اور جہاں عزیزِ محنت جگر کو قربان کر کے ہمیشہ کے لئے صبر و نہاد اور ذکر و شکر کی یادگار قائم کر دی اور جس کے شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنے قابلِ نظم شاعر میں شمار فرمایا۔

۵۔ پھر سب سے آخر میں ان لوگوں کو ملامت فرمائی ہے جنہوں نے ان مقامات کا ذکر اپنے صحیفوں سے بریلئے حسد غائب کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا تھا۔

جو لوگ یہود و نصاریٰ کے حالات سے واقف اور ان کی ان کوششوں سے باخبر

ہیں جو انھوں نے مقامِ مَرَدہ کو گم کر دینے کے لئے صرف کی ہیں اور جن کی تفصیلات ہم کتاب کی آٹھویں فصل میں پیش کر چکے ہیں وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس امر میں متروک نہ ہوں گے کہ یہاں پہرہ کی انہی تحریفات کی طرف اشارہ ہے جو انھوں نے حضرت اسماعیلؑ اور ان کی وراثت کی دشمنی میں مَرَدہ کے نام، اس کے املا، اور اس کے مقام کی تعیین میں کی ہیں۔ اس آیت میں ان کی انہی تحریفات کی نہایت لطیف اندازیں تردید ہے۔

۳۔ تیسرا عظیم نشانِ فتنہ و تفسد ہے جو انھوں نے حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کے اخراج سے متعلق گرہا کر چو کہ حضرت سارہؑ حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ سے نفرت کرتی تھیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحقؑ کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کی وراثت میں شریک نہ ہوں، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو کارا کے بیان کی طرف نکال دیا۔ حالانکہ یہ واقعہ جس صورت میں ان کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے اس میں اس قدر کھلا ہوا تضاد موجود ہے کہ ہر صاحبِ نظر اس کو بالکل لغو قصہ خیال کرنے پر مجبور ہے اور اس زمانہ میں تو خود ان کے اپنے اندر کے بہت سے ناقدین نے اس کی لوث کا اعتراف کر لیا ہے۔

قرآن مجید نے اس واقعہ کی تردید کے لئے اس امر کی تصریح فرمائی کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اہل و کو بہت اللہ کے جواریں بسلیا تو وہاں ان کو بدلنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حج اور نماز قائم کریں — چنانچہ فرمایا:۔

سَابِّئَا رَبِّيَ أَشْكُوتُ مَوْتُ اے ہمارے رب ہیں نے اپنی بعض

ذَرِيتَ كَوَاحِدٍ دَاوُدَ غَيْرَ مُدْرِعٍ
 عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
 لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
 أَفْئِدَةً مِّنَّا
 يَتَّقِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ
 مِنَ الشَّيْءِ لَعَلَّهُمْ
 يَنْصَرُّوْنَ
 ذریت کو ایک داودی غیر مدرع
 میں تیرے محرم گھر کے پاس بسایا
 ہے مائے ہمارے رب تاکہ یہ
 نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے
 دل ان کی طرف مائل کر دے
 اور ان کو یہودیوں کی روزی مٹا دے
 کرتا کہ یہ تیرے شکر گزار رہیں۔

پھر اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جہاں
 تحویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کے اعتراضات کی تردید کی ہے۔ اس مقام پر یہاں
 کھول دیا ہے کہ بیت اللہ کے پاس حضرت اسماعیلؑ کے بسانے کا مقصد کیا تھا یہ ہو جس واقعہ کو اس نے بیان
 کرتے ہیں کہ اس سے حضرت اسماعیلؑ کی شفقت لازم آئے، قرآن اسی واقعہ کو حضرت اسماعیلؑ کے
 لازوال شرف کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فاران میں ان کا آنا اس لئے تھا کہ بیت اللہ
 کی تعمیر اپنے اپنے باپ کے شریک اور اس کے معاصد و اغراض کے قیام و اتمام میں ان کے خلیفہ ہوں
 اور خدا کے مقدس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوہ و سجدہ کی نواہیوں
 کے لئے شرک کی بنیادوں سے پاک رکھیں، فرمایا:۔

يٰٓبَنِيٓ اِسْرٰٓءِٓلَ اٰذْكُرُوْا
 نِعْمَتِيَ الَّتِيۤ اَنْعَمْتُ
 اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت
 کو یاد رکھو جو میں نے تم کو بخشی اور

عَلَیْکُمْ وَآفَیْ فَضْلَکُمْ
 عَلَی الْعَالَمِیْنَ وَانْقَرَأْ لَهُمَا
 لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
 شَیْئًا وَلَا یُجِبُ مِیْثَاقًا وَلَا
 تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا یُنْفَعُ
 وَادِّ ابْنِ اِبْرَاهِیْمَ
 بِکَلِمَتٍ فَا تَصْنَعُ خَالٍ
 اِیَّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا
 قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا
 یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِیْنَ
 وَادِّ حَبْلَنَا الَّذِیْنَ مَتَّابٌ
 لِلنَّاسِ وَاَمَّا وَابِعِدُّ وَ
 مِنْ مَعَارِ اِبْرَاهِیْمَ
 مَصْحُطٍ وَعَهْدُ نَا اِلٰی اِبْرَاهِیْمَ
 وَاسْمِیْلَ اَنْ طَیْعُوْا بَیْعَتِیْ
 لِلطَّائِفِیْنَ وَالْعَاکِفِیْنَ
 وَالتَّوَكِّعِ السَّجُوْدِ وَادِّ خَالَ

میں نے تم کو بہترین دی لوگوں پر
 دور اس دن سے دور جس دن
 کوئی جان کسی دوسری جان کے
 کام نہ آئے گی نہ دور نہ اس کی طرف
 سے کوئی معاوضہ قبول ہو گا دور نہ
 کسی کی سفارش سے کچھ فائدہ
 ہو گا دور نہ ہی ان کی مدد کی جائیگی۔
 اور جب کہ جانچا ابراہیم کو اس کے
 پیہ دور گزارنے چند باتوں میں پس
 اس نے وہ پوری کہیں تو اس نے
 کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔
 پوچھا اور میری اولاد میں سے !
 کہا میرا عہد ظالموں کو نشان نہیں ہے
 اور جب کہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو
 لوگوں کے لئے مرجع اور امن کا مقام
 اور کہا ابراہیم کے جانے قیام کو
 نماز کی جگہ قرار دو اور ابراہیم

رَبَّنَا هِمْ سَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْنَا أَهْلَهُ
 مِنَ الشُّعَائِرِ مَنْ آمَنَ
 مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِتِّعَهُ
 قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
 عَذَابِ النَّارِ وَنِيسَ
 الصَّيْفِ وَإِذْ يَرْفَعُ
 رَبُّهُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
 الْكِبَرِ وَإِسْمَاعِيلُ مُنْجِيًا
 يُبْقِيهِ مِنَ الْغَمِّ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَبِّبْنَا
 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ
 مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِسْرَافًا
 مِمَّا سَكَنَّا وَتَبَّ عَلَيْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

دوسمیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طمان
 کرنیوالوں، افسکان کرنیوالوں اور
 رکوع سجدہ کرنیوالوں کے لئے پاک کھڑ
 اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی اے
 پروردگار اس کو امن کا شہر بنا
 اور اس کے بسنے والوں کو جو اللہ اور
 یوم آخرت پر ایمان لائیں پھلوں کی
 رندی دے گا اور جو کفر کریں گے
 کچھ دن میں ان کو بھی فائدہ اٹھانے کی
 فرصت دوں گا پھر ان کو دوزخ کے
 عذاب کی طرف ڈھکیلے گا اور وہ
 برا ٹھکانا ہے اور جب کہ ابراہیم
 اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں
 اور اسماعیل اور دعا کر رہے تھے ہر ایک
 پروردگار ہمارے دعا قبول فرما، تو
 سننے جانے والا ہے پروردگار، بنا
 ہم کو اپنا فرمانبردار اور ہماری

اَلَا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 اَلَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ
 اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
 الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
 مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِي
 قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ
 وَ اِلٰهَ اَبَاۤئِكَ
 اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
 وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا
 وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ
 تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ
 مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا
 تُسْـَٔلُوْنَ عَنْ مَا كَانُوْا
 يَعْمَلُوْنَ ه

رالبقرہ - ۱۶۲-۱۳۴

کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے
 کہ اے میرے بیٹو! بیشک اللہ تعالیٰ نے
 چنا ہے تمہارے لئے دین کو پس نہرو
 مگر مسلم۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب
 کی موت کا وقت آیا جبکہ اس نے اپنے
 بیٹوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت
 کرو گے انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے
 معبود اور آپ کے بزرگوں ابراہیم
 اسمعیل اور اسحق کے معبود معبود
 واحد کی پوجا کریں گے۔ اور
 اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ یہ ایک
 امت تھی جو گزر گئی، اس کے
 لئے ہے جو اس نے کیا یا اور
 تمہارے لئے ہے جو تم نے کیا یا
 اور تم سے ان کے کاموں
 کی یا بت سوال نہ ہوگا۔

یہود کی تردید کا یہ سلسلہ یہاں ہے اور مختلف پہلوؤں سے ان پر مختلف باتیں جو

ان کے اپنے اعترافات اور ان کے اپنے صحیفوں کے بیانات کی روشنی میں عائد کی گئی ہیں۔ اس فتح ہم سب کی تفصیل میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ہم نے صرف اتنے حلقہ کو لیا ہے جس کے دلائل کی موجودگی میں ان کے لئے ملتِ ابراہیم کی پیروی ضروری ہے۔ ساتھ ہی مرکزِ ملتِ ابراہیمی، اور اس کے مناسک و مراسم، حضرت اسماعیلؑ کا تقدم، باپ کے ساتھ امامتِ عامہ میں ان کی شرکت، یزیدیت اللہ کے جوار میں ان کی سکونت کی اصلی غرض اور یہود کے سن گھڑت قصہٴ آخرِ حج کی تردید وغیرہ امور بھی سامنے آگئے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں کے حال پہ ہے جنہوں نے یہ یہود وہ افسانہ یہود کی زبانی سن کر اس کو سچ یا در کر لیا اور پھر اس کو سعی صفا و مروءہ کے اسباب کے سلسلہ میں ایک مصدق و مسلم روایت کی حیثیت سے بیان کر دیا۔

قرآن نے مسلمانوں کو اسی خطرہ سے آگاہ فرمایا تھا:-

وَدَّ حَتَّ طَا يُفْتَدٍ مِّنْ	اور اہل کتاب کے ایک گروہ کی
أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا يَكْفُرُونَ	تناہی ہے کہ وہ کسی طرح تم کو
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا الْأَنفُسَ	بھٹکا دیں، اور وہ نہیں بھٹکاتے
وَمَا يَشْعُرُونَ ۝	ہیں مگر اپنے آپ کو۔ لیکن وہ اس

د آلعصان - ۶۶) بات کو محسوس نہیں کرتے۔

۴۔ اس طرک کی ایک تحریف یہ بھی تھی کہ یہود نے ذبح کے واقعہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی جگہ حضرت اسحقؑ کا نام ڈال دیا۔ حالانکہ خود تورات سے اس امر کی

علانیہ تردید ہوتی ہے اور پہلے باب میں ہم اس پر وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ قرآن مجید نے اس تحریف کی تردید کے لئے صرف یہ کیا کہ اصل واقعہ ٹھیک ٹھیک اسکی صحیح ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا اور اسی لپیٹ میں متعدد دلائل اس امر کے بیان کر دیے کہ ذبیح حضرت اسحاق ہی ہو سکتے ہیں، حضرت اسحق نہیں ہو سکتے۔

اگر قرآن یہودی اس تحریف کی تردید نہ کرنا چاہتا تو نہ تو خود اس کا بیان یہود کے بیان کے خلاف ہوتا اور نہ ذبیح کی بشارت حضرت اسحق کی بشارت پر مقدم ہوتی بلکہ قصہ کی ترتیب یوں ہوتی کہ حضرت اسحق کا نام ابتدا سے بشارت میں آتا۔

علاوہ ازیں آیت :-

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ
وَتَالِيَهُ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ

اور ان دونوں کی دھیت میں کچھ نیکو کا
اور کچھ اپنے اوپر علانیہ ظلم کرنے والے ہیں

بھی اس باب میں رہنمائی کے لئے اپنے اندر بعض دلائل پوشیدہ رکھتی ہے۔ یہود نے حسد اور اخفائے حق کی جو روش اختیار کی اس کی طرف اس آیت میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے۔ اس میں ”تَالِيَهُ لِنَفْسِهِ“ کا لفظ قابل غور ہے۔ ظلم سے قرآن مجید میں جس طرح شرک مراد لیا گیا ہے، اسی طرح آیات الہی کا انکار اللہ تعالیٰ پر بہتان یا اخفائے حق وغیرہ بھی مراد لیا گیا ہے جو لوگ اس لفظ کے سیاق و سباق اور قرآن مجید میں اس کے مواقع استعمال کی چھان بین کریں گے وہ ہمارے اس دعویٰ کی تائید کریں گے۔

”ثُمَّ لِيَعْلَمَنَّ“ لفظ کے ظاہری معنی کے لحاظ سے تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس شخص کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جس کے سامنے ایک بہتر چیز پیش کی جائے لیکن وہ اس کو قبول نہ کرے بلکہ بدتمیزانہ اس کو رد کر دے۔ اسی طرح بعض مواقع میں ایسے لوگوں کے لئے استعمال ہوا ہے جو بلا کسی وجہ کے دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہیں لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں اور ان کا اقدام اٹا خود ان کے خلاف پڑے۔ یہود نے اپنی بدبختی کی وجہ سے ظلم کی یہ تمام قسمیں اپنی زندگی میں جمع کر لی تھیں و قرآن مجید نے جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مقام پر موقع کی خصوصیات کے لحاظ سے اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اس کا تعلق بنی اسمعیل اور بنی اسحاق دونوں سے ہو گا۔ بنی اسمعیل کا ظلم تو یہ ہے کہ باوجودیکہ وہ اس شخص کی ذریت میں سے تھے جس نے اپنی جان اللہ واحد کے حوالہ کر دی

فَلَمَّا سَلَحًا وَتَلَّاهُ
 پس جب دونوں خدا کی اطاعت میں
 لِلْجَبِينِ ۔ ۔ ۔
 سرنگندہ ہو گئے اور اس کو پیشانی

کے بل بچھاڑ دیا۔

اور اس گھر کے راست تھے جو توحید اور خدا پرستی کا مرکز تھا تاہم وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اپنے نفس پر کوئی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ بنی اسحاق کا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ بنی اسرائیل پر ایمان لائیں گے تو ان کے لئے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ مگر انھوں نے اس وعدہ کی قدر نہ کی اور

حضرت ائیل اور ان کی ذریت پر حسد کی وجہ سے وہ تمام شہادتیں انھوں نے چھپا دیں جو ان کے پاس موجود تھیں جس کی وجہ سے نہ صرف تمام موجودہ برکتوں سے وہ محروم رہے بلکہ اس کا پورا پورا دواں ان پر آیا اور یہ بڑے سے بڑا ظلم تھا جو وہ اپنے آپ پر کر سکتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے :-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ

شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ

اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ

کی کسی شہادت کو جو ان کے پاس ہو چکا

ذبح کے واقعہ کے بعد اس آیت کا آنا چاہتا ہے کہ یہ موقع کے مناسب اشارہ سے خالی نہ رہے وپس ہم نے جو بات کہی ہے وہ کسی طرح سیاق و سباق سے بے تعلق نہیں کہی جاسکتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اسرار و حقائق رکھے ہیں ان کا احاطہ اس کے سوا اور کون کر سکتا ہے ؟

۵۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کے امتحان میں جانچا

اور اس میں وہ پورے اتمے اتوان کو برکت دی۔ اور اس برکت کا پہلا ثبوت اس طرح ہوا کہ حضرت سارہ بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئیں اور ان کے بطن سے ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری نازل ہوئی۔ پس حضرت اسمٰعیلؑ کی ولادت و حقیقت حضرت اسمٰعیلؑ کی قربانی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ تو رات میں اس کے اشارات موجود ہیں۔ ہر چند یہ ہونے اس پر تحریف کے پردے ڈال دے ہیں لیکن صاحب نظر سے حقیقت ہونید نہیں رہ سکتی۔ ہم نے گیارہویں فصل میں اس تفصیل سے بحث کی ہے۔

ایک ایسی بات جو تحریف و کتمان کے اتنے پردوں کے اندر سے بھی اس قدر صاف جھلک رہی تھی تو فیض کی محتاج نہ تھی اس وجہ سے قرآن نے اس کو کریدنا پسند نہیں کیا البتہ واقعہ کو اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ پیش کر دیا کیونکہ اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ پیش کر دینا ہی تمام غلط و عادی کی تردید کے لئے کافی تھا چنانچہ پہلے قربانی کا واقعہ بیان کیا پھر حضرت ابراہیمؑ پر سلامتی کا ذکر فرمایا، پھر اسی سے متصل یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی خوشخبری دی۔ اب جو شخص کلام کے نظم پر غور کرے گا اور اس بارہ میں تو رات کے بیان سے بھی واقف ہو گا، وہ اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس واقعہ کی ترتیب سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو ہم گیارہویں فصل میں بیان کر آئے ہیں۔ یعنی حضرت اسحقؑ علیہ السلام کی نبیانت حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام کی قربانی کا ثمرہ ہے۔

آیت ”وَدَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً“ میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیلؑ کے بارہ میں حضرت ابراہیمؑ کی دعا قبول فرمائی اور جب انھوں نے حضرت اسمعیلؑ کو حکم الہی کی تعمیل میں قربان کر دیا، تو ان کو حضرت اسحقؑ اور حضرت یعقوبؑ بطور فضل مزید کے عنایت ہوئے۔ یہ اشارہ نہایت لطیف ہے۔ بیسیویں فصل میں جہاں ہم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، بعض ضروری حقائق بیان کئے ہیں، طالب تفصیل کو وہ فصل دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔
 احوال سلف بھی اس بارہ میں چارے موجد ہیں۔ درنثورین عبد الحمید بن عبید سے

روایت ہے کہ میں نے ابن مسیب سے کہا کہ

وَقَدْ تَنَاهَ بَيْنِي
عَظِيمٌ - اور ہم نے اس کو چھڑایا ایک
ذبح عظیم کے بدلہ

یہ حضرت اسحاقؑ مراد ہیں؟ انہوں نے جواب دیا معاذ اللہ! یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے!
حضرت اسماعیلؑ مراد ہیں حضرت اسحاقؑ تو اس استقامت کا صلہ ہیں۔

اس باب کی یہ آخری بحث ہے۔ ہم نے مختصر لفظوں میں جامع دلائل کی طرف
صرف اشارہ کر دئے ہیں۔ اگر ہم ان مباحث میں تفصیل کا حق ادا کرتے تو دلائل کی تعداد
بہت بڑھ جاتی لیکن باب اول کی طرح اس میں بھی ہم نے صرف اثر و دبلیں بیان
کیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اسماعیلؑ کا سن قربانی کے وقت تیرہ برس کا تھا۔

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ يَّشَاءُ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

باب سوم

روایات اقوالِ سلف

۳۳۔ واقعہ ذبح کے بارہ میں مختلف روایات موجود ہیں، اور ان پر غور کرنے سے

تین اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ مسلمان تعصب سے بالکل پاک ہیں، چنانچہ انھوں نے ان روایات سے انکار نہیں کیا جن میں حضرت اسحقؑ کا قربان ہونا بیان کیا گیا ہے۔

(۲) دوسری یہ کہ ان روایات کا اخذ تمام تراہل کتاب ہیں۔

(۳) تیسری یہ کہ ارباب علم و نظر اس بات پر متفق ہیں کہ ذبح حضرت اسماعیل

علیہ السلام ہی ہیں۔

آئندہ مباحث سے یہ تمام باتیں تحقیق کی روشنی میں آجائیں گی۔ یہ قطعی ہے کہ

اس باب میں جو روایات منقول ہیں ان کا صحت کے ساتھ مرفوع ہونا ثابت نہیں ہے۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”حضرت حسن علیؑ سے اس باب میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں مگر ان میں سے کسی روایت کی صحت ثابت ہوتی تو ہم اس کو ہرگز نظر انداز نہ کرتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن سے اس روایت کی صحت ثابت ہوتی ہے جس میں حضرت اسحقؑ کا ذبح ہونا بیان کیا گیا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس بنا پر ذبح اسحاقؑ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن اس روایت کا مؤید ہے۔ یعنی جہاں تک روایات کا تعلق ہے ان میں سے تو کسی روایت کی صحت ثابت نہیں ہے البتہ ان کے خیال میں قرآنی اشارات کی روشنی میں ذبح اسحاقؑ کی روایت ترجیح کی مستحق ہے۔ ہمارے نزدیک علامہ ابن جریرؒ کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ فصل ۴۳ و ۴۴ میں ہم اس پر مفصل تنقید کریں گے۔

علامہ ابن جریرؒ فرماتے ہیں :-

”اہل علم کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ذبح حضرت اسحقؑ ہیں۔ یہ قول سلف کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ اور بعض صحابہؓ سے بھی اس کی روایت کی گئی ہے لیکن اس باب میں کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ میرے نزدیک ان تمام روایات کا ماخذ علمائے اہل کتاب ہیں۔ انھیں سے یہ روایت بیکسر کسی دلیل و حجت کے قبول کر لی گئی ہے۔“

علامہ ابن جریرؒ نے دونوں قولوں کی روایت کر دی ہے: حضرت عباسؓ

عبد المطلب، ابن عباسؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، کعب احبار، عید بن عمر، ابن سابط، ابن ابی الحدید، ابو میسرہ، مسروقؓ سے روایت ہے کہ ذیج حضرت انسؓ علیہ السلام ہیں۔ ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے متعدد روایات ابو اسطہ مجاہد، شعبی، عطاء بن رباح، یوسف بن مهران اور سعید بن جبیر اس مضمون کی ہیں کہ ذیج حضرت اسمعیلؓ ہیں۔ اسی مضمون کی روایات ابو الطفیل، عامر، یوسف بن مهران، مجاہد، حسن بصری اور محمد ابن کعب قرظی سے بھی ہیں۔ ابن کثیرؒ نے اس مضمون کی روایات ابن ابی حاتم کے واسطہ سے حضرت علیؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت سعید بن مسیبؓ، ابو جعفر محمد بن علیؓ اور ابو صالحؓ وغیرہ سے بھی نقل کی ہیں۔ بخوبی نے اپنی تفسیر میں اسی مضمون کی روایت ربیع بن انس، ابو عمرو بن علاء اور بعض دوسرے بزرگوں سے نقل کی ہیں۔

سیوطی رحمہ اللہ نے پہلے قول کی روایت حضرت علیؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، بہار، جابر بن عبد اللہ، سعید بن جبیر، ابو سعید خدریؓ، قتادہ، حسن، مجاہد اور عثمان بن حافر سے بھی نقل کی ہے۔

ان روایات میں سے بعض میں ایسی تفصیلات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف کے دور میں اس مسئلہ پر بحث و نظر بھی ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت عسائیؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، مجاہد، قتادہ اور حسن رضی اللہ عنہم سے دونوں طرح کے قول منقول ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غور و بحث کے بعد جب ان کے سامنے ایک قول کی غلطی واضح ہوئی تو انھوں نے دوسرے قول کی طرف رجوع فرمایا۔ ہم اس قسم کی

روایات کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ذبیح حضرت اسمیلؑ ہیں۔

یہود کا خیال ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ یہود کا یہ قول بالکل جھوٹ ہے۔

اس روایت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر ان کے اس قول کی روایت کہ

ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہیں، صحیح بھی ہے تو ان کی یہ رائے غور و بحث سے پہلے کی ہوگی جو

اہل کتاب کے بیانات پر اعتماد کرنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہوگی۔

۲۔ ابن اسماعیلؑ سے روایت ہے کہ انھوں نے محمد بن کعب قنطلی کو فرماتے ہوئے

شاہد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دونوں بیٹوں میں سے جس بیٹے

کی قربانی کا حکم دیا وہ حضرت اسمیلؑ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا

واقعہ ذبیح جہاں بیان ہوا ہے اس سے کبھی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے ذبیح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے :-

وَكَبَّشْتَ نَاوِيًا شَحْنًا يَبِيَّتًا

اور ہم نے اس کو اس کی بشارت دی

جو نیکو کاروں میں سے نبی ہوگا۔

مِنْ الصَّالِحِينَ

یز فرمایا :-

فَكَبَّشْتَ نَاوِيًا شَحْنًا يَبِيَّتًا

اور ہم نے اس کو اس کی خوشخبری دی

اور اس کی بدیعقوب کی۔

وَسَاوِيًا شَحْنًا يَبِيَّتًا

لہ یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ سے منقول ہیں، بقصد اختصار ہم نے تفسیریں حذف کر دی ہیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جو بشارت ملی اس میں بیٹے اور پوتے کی بشارت بھی تھی۔ یہی صورت میں اللہ تعالیٰ حضرت اسحقؑ کے ذبح کا حکم کیسے فرماتا جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے والے تھے۔ پس یہ قطعی ہے کہ جس بیٹے کے ذبح کا حکم دیا وہ حضرت اسماعیلؑ ہیں۔“

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ”محمد بن کعب قرظی یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے۔“

۳۔ بریدہ بن سفیان، محمد بن کعب قرظی سے راوی ہیں کہ ”انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے یہ بات حضرت عمر بن عبد العزیز سے ان کی خلافت کے زمانہ میں شام میں ذکر کی حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا۔ میں اس بات پر غور نہیں کرتا تھا اور میری رائے وہی تھی جو ہم کہتے ہیں پھر ایک آدمی کو بلوایا جو یہودی سے مسلمان ہوا تھا اور اپنے اہل لہجہ پر ثابت رہا، وہ اس کو علماء یہودیوں سے سمجھتے تھے۔“

محمد بن کعب کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیمؑ کے دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا؟ اس نے جواب دیا ”واضحاً اے امیر المؤمنین! حضرت اسماعیلؑ کو، اور یہو دا اس بات سے خوب واقف ہیں لیکن وہ آپ کی قوم عرب پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ان کے باپ کے بارہ میں ہو اور وہ شرف و فضل جو اس علم الہی پر استقامت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ان کی طرف منسوب ہو، اس حسد کے باعث وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو حضرت اسحقؑ کی طرف منسوب

کہ تے میں کیونکہ وہ ان کے باپ ہیں“
 علامہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت اسی قدر نقل کی ہے لیکن تفسیر میں
 اتنی بات زیادہ ہے:-

اللہ تعالیٰ ہمہ جانتا ہو کہ دونوں بیٹوں میں سے کون ذبیح ہوگا۔ البتہ یہ قطعی ہے کہ
 دونوں پاکیزہ خلق، نیکو کار اور خدا کے فرمانبردار تھے۔“

یہ اضافہ محمد بن کعب کے بیان کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ غیر
 کسی تردد کے یقین رکھتے تھے کہ ذبیح حضرت اسمیل ہیں۔ ان کا قول اوپر گزر چکا ہے۔
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اضافہ علامہ ابن جریر نے فرمایا ہو کیونکہ وہ بعض دلائل کی بنا پر
 جن کا ضعف واضح ہے اور جن پر آگے ہم بحث کریں گے حضرت اسمیلؑ کے ذبیح ہونے کو
 ترجیح دیتے تھے۔ لیکن چونکہ اس رائے پر پوری طرح مطمئن نہ تھے اس وجہ سے اپنا یہ
 اضطراب بھی ظاہر فرمادیا اور یہ اس امر کی ایک واضح دلیل ہے کہ ان کا دماغ
 تعصب سے بالکل پاک تھا۔

ہم بعض روایات میں ایسے قرائن موجود ہیں جن سے حضرت اسمیلؑ کا ذبیح ہونا
 ثابت ہوتا ہے، اس طرح کی روایات متعدد ہیں۔ مثلاً:-

عالم سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا **فَذَبِّحْنَا ذَبْنِ عَظِيمٍ** میں حضرت
 اسمیلؑ مراد ہیں اور مینڈھے کے دونوں سنگ کہہ میں لگے ہوئے تھے۔“
 نسبی سے روایت ہے کہ ”ذبیح حضرت اسمیلؑ ہیں۔“ اور پھر انہی سے روایت ہو کہ

میں نے مینڈھے کے دونوں سینگ کعبہ میں دیکھے“
 حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ انھوں نے ”ذَا يَأْتِيَكُمُ الْيَهُودِيُّ يَخُصِمُ“
 پر فرمایا کہ :-

”مِنْدَحَاتُهَا، سِفْدُ سِنْكَوْ دَالَا، بْزِي آنْكَهَو دَالَا، تَبِيرِي اِيَك
 بَوَل سَ بَنْدَحَا جَوَا“

عمر بن عبید راوی ہیں کہ حضرت حسن فرماتے تھے کہ :-
 حضرت اسماعیلؑ کا ذریعہ ایک مینڈھا جو ابھڑی مینڈھوں کی قسم میں سے تھا اور
 نبیر سے اترا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ذبیح عظیم صرف اپنے ذبیحہ کے لئے نہیں فرمایا
 بلکہ یہ وہ ذبیح عظیم ہے جو ان کے دین کی سنت ہے اور یہ سنت قیامت تک باقی
 رہے گی پس ذبیحہ بڑی کے تعین کو ملنے والا ہے، پس اللہ کے بندہ قرآنی کردہ
 ان روایات پر غور کرو، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی
 دلیلیں موجود ہیں۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مینڈھے کے سینگ والی روایت نقل کرنے کے بعد
 فرماتے ہیں :-

”اور یہ ایک مستقل دلیل اس بات کی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں“
 اس روایت میں نبیر کا ذکر بھی ہمارے نزدیک ہمارے دعویٰ کی ایک قوی دلیل ہے۔
 اس تمام تفصیل سے یہ امر واضح ہے کہ حضرت اسحاقؑ کے ذبیح ہونے کی روایات

اگر صحیح بھی ہوں تو بھی یہ بحث و نظر سے پہلے کی ہوں گی۔ اور محض اہل کتاب کے بیانات پر اعتماد کر کے یہ رائے قائم کی گئی ہوگی۔ بعد میں جب دلائل سامنے آئے ہوں گے تو اس سے اعراض کیا گیا ہوگا۔

علامہ ابن کثیرؒ ذبح سختی کی روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-
 ”اور یہ تمام اقوال دو ائمہ اہل کتب اجار سے ماخوذ ہیں، وہ جب حضرت عمرؓ
 کے عہد خلافت میں اسلام لائے تو حضرت عمرؓ سے اپنی قدیم مذہبی کتابوں سے
 اخذ کر کے روایات کرتے کبھی کبھی حضرت عمرؓ ان کی باتیں سن لیتے۔ اس سے دُکھ
 نے ان کی باتیں سننے اور ان سے روایت قبول کرنے کو عام طور پر جائز سمجھا
 اور وہ ہر طرح کی رطب و یابس باتیں نقل کرنے لگے۔ حالانکہ اس امت کو ان کی
 ان مہلکتوں سے ایک حرف کی بھی ضرورت نہیں تھی۔“

آگے چل کر علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں :-

عبد اللہ بن امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ذبیح کے بابت
 سوال کیا کہ حضرت اسمیلؒ ہیں یا حضرت اٹھتی؟ انھوں نے جواب دیا اسمیلؒ۔
 اس کا ذکر انھوں نے کتاب ”المزہد“ میں کیا ہے۔ اور ابن ابی حاتم
 نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ صحیح مذہب یہ ہے کہ
 ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔“

اس بارہ میں جو آثار و مروی ہیں وہ ہم نے پیش کر دیئے۔ اب ہم مشہور علماء متاخرین کی

رائیں پیش کریں گے اور اگر ضرورت دہی ہوئی تو مختصر طور پر ان پر تنقید بھی کریں گے۔

ابن جریر رحمہ اللہ کے دلائل

۳۴۔ ابن جریر رحمہ اللہ فریقین کے اقوال و روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:۔
 قرآن کی دلالت، جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ وہ حضرت اٹھ کے ذیح ہونے کے
 بارہویں ہے، ہمارے نزدیک زیادہ قرین صواب ہے جس وقت حضرت ابراہیم
 نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت فرمائی
 ہے ان کی اس وقت کی دعا قرآن نے ان الفاظ میں نقل کی ہے **يَا أَيُّهَا
 ذَا هَبْ اإِلَىٰ رَبِّكَ سَبْعًا مِّمَّنْ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ**“
 دکھائیں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا وہ میری رہبری فرمائے گا۔ پروردگار
 مجھے صالح اولاد بخش م اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نہ تو حضرت
 ابراہیم ابھی حضرت ہاجر سے آشنا ہوئے ہیں اور نہ وہ حضرت اسماعیل کی
 ماں بنی ہیں۔ پھر اسی سے متصل اللہ تعالیٰ نے اس قبولیت کا ذکر فرمایا ہے
 جو ان کی دعا کو حاصل ہوئی اور جس کے بموجب ان کو ایک بر دبار بیٹے کی
 ولادت کی خوشخبری ملی، پھر ان کے رویا کا ذکر فرمایا کہ جب وہ بیٹا ان کے
 ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں“

یہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی دوسری دلیل ہے۔ پھر اسی سے متصل انھوں نے مخالفین کے بعض اقوال کی تردید کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں :-

لُبَّسُ بُوْكَوْنِیْ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحقؑ کی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوبؑ کی خوشخبری بھی پہلے سے دیدی تو یہ بات اس سے مانع ہے کہ وہ ان کے ذبح کا بھی حکم دیدے لیکن یہ اعتراض ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے حضرت اسحقؑ کے ذبح کا حکم اس وقت ہوا ہے جب کہ وہ باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ہے کہ حضرت یعقوبؑ کی ولادت ذبح کے حکم سے پہلے ہو چکی ہو وہی طرح جو لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ انھوں نے مینڈھے کے سینگ کبہ میں لٹکے ہوئے دیکھے تو یہ بات بھی کچھ قوت نہیں رکھتی کیونکہ یہ کچھ محال نہیں ہے کہ سینگ شام سے لا کر کبہ میں لٹکا دیئے گئے ہوں۔“

یہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کے استدلال کا خلاصہ ہے جو ہم نے خود ان کے لفظوں میں پیش کر دیا ہے اب ہم اس استدلال کی قوت پر نادانہ غور کرنا چاہتے ہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ کے دلائل پر تنقید

۳۵۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت اسحاقؑ کے ذبح ہونے کی دو دلیل بیان

کی ہیں اور ساتھ ہی دو اعتراضوں کے جوابات دئے ہیں۔ یہ سب چار باتیں ہوئیں۔
اب ہم ان چاروں پر بالترتیب نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

۱۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلی دلیل دعا اور بشارت کے انتقال سے پیدا کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ بیٹے کے لئے ابراہیمؑ نے دعا اس وقت کی ہے جب کہ حضرت ہاجرہ سے بھی واقف نہ بھی نہیں ہوئے ہیں اس لئے لازماً یہ دعا حضرت سارہ سے اولاد کیلئے تھی اور چونکہ بیٹے کی بشارت دعا کے ذکر سے بالکل متصل ہے اس لئے ناگزیر ہے کہ یہ بشارت حضرت سارہ کے بطن سے بیٹے کی ولادت کی ہو۔

ہمارے نزدیک یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا حضرت ہاجرہ سے نا آشنا ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ان کی دعا حضرت سارہ سے اولاد کے لئے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے بغیر کسی تعین و تخصیص کے اولاد کے لئے ایک عام دعا کی ہو۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کے لئے کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ وہ دعائیں ایک متعین صورت اللہ تعالیٰ کے سامنے تجویز کر کے رکھیں اور مخصوص طور پر حضرت سارہ ہی کے بطن سے اولاد کی متنا کریں۔

ہمارے اس خیال کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے اولاد دی تو حضرت ابراہیمؑ نے اس کو اپنی دعا کی قبولیت سمجھ کر اس کا نام اسمعیل یعنی اللہ نے اس کی دعا سنی رکھا جیسا کہ خود قرآن کے انشادات اس پر روشنی پڑتی ہے وَاللّٰهُمَّ لِلّٰهِ دَهَبٌ لِّیْ عَلٰی الْکَلْبِ اِسْمٰعِیْلُ وَارْتَضٰی اِبْرٰ

سَبَّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحْمٰنُ اور
 اچنی بخت۔ بیک میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے، اگر کوئی دعا خاص طور پر حضرت
 سارو کے بطن سے اولاد کے لئے ہوتی تو لازماً وہ یہ نام (اسمِ اعلیٰ) حضرت اچنی کا رکھتے۔
 بہر حال علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے ان
 اس استدلال کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد ہمارا استدلال اپنی جگہ پر پھر قائم ہو جاتا
 ہے کہ دعا اور بشارت کا اتصال امر کا ثبوت ہے کہ جس بیٹے کا ذکر دعا سے متصل ہوا ہے
 اس سے مراد وہی بیٹا ہے جو پہلے پیدا ہوا ہو، ہبیا کہ ہم میسوس فصل میں اور اس کے بعد
 کی فصلوں میں بیان کر چکے ہیں۔ نیز فصل ۳۳ کی دوسری روایت میں ہی دلیل محمد بن کعب
 قرظی نے آیات قرآن سے استنباط کر کے پیش کی ہے۔

۲۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی دوسری دلیل نظائر پر قائم ہے ان کا دعویٰ یہ
 ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے لئے بیٹے کی جنی بشارتیں قرآن میں اس مقام کے علاوہ مذکور
 ہیں سب حضرت اچنیؑ کے لئے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ یہ بشارت بھی ان ہی
 سے متعلق ہو۔

لیکن ہمارے نزدیک یہ بات کسی پہلو سے بھی ضروری نہیں۔ کسی ایک بات
 کا متعدد مقامات میں بیان ہونا اس امر کو مستلزم نہیں کہ ایک دوسری بات ایک دفعہ
 مقام میں بیان کی جائے۔ پھر نظائر کی بنا پر جو دلیل قائم ہوتی ہے اس سے زیادہ سے
 زیادہ ایک احتمال قائم ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی دوسری نظریہ دلیل اس کے مخالف

بڑے۔ یہاں معلوم ہے کہ بہت سے نظائر اور دلائل اس کے خلاف ہیں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پچھلے فصلوں میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ازراہ جملہ ایک نہایت کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ حضرت اسحاقؑ کی بشارت پورے قرآن میں کہیں بھی نہ تو واقعہ ذبح کے بیان کے ساتھ لگی ہوئی نہ کہ رہے اور نہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا سے متصل۔ پس یہ بشارت ان تمام بشارتوں سے ایک بالکل مختلف حالت رکھتی ہے جو حضرت اسحقؑ کے بارہ میں وارد ہیں۔ پھر موقع زیر بحث میں حضرت اسحقؑ علیہ السلام کی بشارت کا اس کے بعد آنا اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ پہلی بشارت دوسری بشارت سے بالکل مختلف ہے۔ پس علامہ ابن جریر نے فیظیر کی بنا پر جو دلیل قائم کی اس سے زیادہ قوی فیظیر اس کی مخالفت کر رہی ہے۔

۲۔ جو لوگ اس بنا پر حضرت اسحقؑ کا ذبح ہونا غلط سمجھتے ہیں کہ ان کی ولادت کی بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت یعقوبؑ کی ولادت کی بشارت بھی دی، ان کا جواب علامہ ابن جریر یہ دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت یعقوبؑ حضرت اسحقؑ کے ذبح کے حکم سے پہلے پیدا ہو چکے ہوں۔“

ہمارے نزدیک علامہ ابن جریر کا یہ جواب کسی طرح بھی صحیح نہیں تسلیم کیا جاسکتا کیونکہ ذبح کا نوخیز آدمی کن ہونا تو رات اور قرآن دونوں سے معلوم ہے۔ اتنی بات فریقین میں متفق علیہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یعقوبؑ حضرت اسحقؑ کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، یا تو حضرت ابراہیمؑ کی وفات کے بعد یا اس سے کچھ پہلے۔ ہم اس مسئلہ پر دسویں فصل میں بحث کر چکے ہیں جس کو تفصیل کی خواہش ہو اس فصل کو پڑھے۔ بلکہ ہمارا دعویٰ تو اس سے

ایک دم آگے ہے۔ ہم نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ امتحان حضرت اسحق کی ولادت سے پہلے پیش آیا اور اس کے وجہ کی تفصیل ہم چھٹی، گیارہویں فصل اور ہتیسویں فصل کی پانچویں وجہ میں بیان کر چکے ہیں۔ بہر حال یہ جواب کہ حضرت اسحق کی قرآنی حضرت یسویٰ کی ولادت کے بعد ہوئی ہوگی بالکل غلط ہے۔

۴۔ بعض روایت میں حضرت ابن عباسؓ وغیرہ سے منیڈ سے کی سنگیوں کا خانہ کعبہ میں دیکھا جانا بھی بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن جریرؒ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ”یہ نامکن نہیں ہے کہ سنگ شام سے لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے ہوں“

ہمارے نزدیک یہ سنگ والی روایت قابل اعتما و نہیں ہے قرآن میں اس کی تائید میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں ہمارے نزدیک یکساں ہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ اس سے سرے سے بحث ہی نہ کی جاتی۔ لیکن جب علامہ ابن جریرؒ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تو ضروری ہے کہ ان کے جواب کی نوعیت پر غور کر لیا جائے۔

ہر چند کہ امکان عقلی کا دائرہ نہایت وسیع ہے لیکن قوموں کے حالات و عادات کے اعتبار سے یہ بات نہایت مستبعد معلوم ہوتی ہے کسی قوم کے قدیم آثار و قدسہ اتنی سہولت کے ساتھ اس کے پاس منتقل ہو کر کسی دوسری قوم کے پاس چلے جائیں۔ اور وہ اس پر بخوبی بھی جو جائے۔ اس طرح کے معاملات پر دنیا میں بڑی بڑی خونریز جنگیں ہرپا ہو چکی ہیں۔ قبل از اسلام کی تاریخ میں ہم کو کوئی ایسا واقعہ نہیں معلوم جب کہ عربوں

یہود و نصاریٰ کو مغلوب کیا ہوا اور اس سلسلہ میں یہ مقدس یادگار ان کے ہاتھ آئی ہو۔
اس طرح کا کوئی واقعہ اگر پیش آیا ہوتا تو یقیناً یہ دونوں قوموں کی تاریخ کا سب سے زیادہ
اہم اور مشہور واقعہ ہوتا اور بچہ بچہ اس کو جانتا ہوتا۔ پس ہمارے نزدیک علامہ ابن جریرؒ
کی یہ بات بھی بالکل بے منی ہے۔

تفسیر اور کشف کے بیانات کا خلاصہ بعض

ضروری تنبیہات

۳۶۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس بحث میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو علامہ
زمخشریؒ نے اختیار کیا ہے یعنی انہوں نے دونوں فرق کے دلائل بیان کر دیئے ہیں
اگرچہ کشف کی عبارت زیادہ مختصر اور واضح ہے لیکن چونکہ امام رازی کی تفسیر شہرت
و مقبولیت کے اعتبار سے زیادہ اونچی ہے اس لئے ہم نے اسی سے نقل کرنا پسند
کیا۔ امام رازیؒ ان لوگوں کے نام ذکر کرنے کے بعد جن کی طرف دونوں قول
منسوب کئے گئے ہیں فرماتے ہیں :-

”خبر لوگ فاکس ہیں کہ دیح حضرت اسفیلؒ ہیں ان کے دلائل یہ ہیں۔“

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”أَنَا ابْنُ الدَّيْحِجِيِّتِ“ (میں دو

فوجوں کا بیٹا ہوں، اور ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آپ کو ابن الدیجینؒ کہہ کر مخاطب

کیا تو آپ مسکرائے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب نے جب چاہہ زہرم کھونے کا ارادہ کیا تو منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام میں حبشہ کامیابی عطا فرمائی تو وہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی کریں گے۔ جب یہ کام حسب خواہش پورا ہو گیا اور وقت آیا کہ نذر پوری کریں اور بیٹوں پر قرعہ ڈالو تو قرعہ عبد اللہ کے نام نکلا لیکن ان کے ماموں نے اس معاملہ میں رکاوٹ ڈال دی کہ عبد اللہ کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ ان کے بدلہ میں ننواؤنٹ بطور نذریہ دیدیئے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ننواؤنٹ نذریہ میں دیدیئے اور دوسرے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ (ابن جریر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور کسی قدر اختلاف کے ساتھ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے لیکن اسکی سند ضعیف بتائی ہے۔ اگر روایت صحیح ہوتی تو یہ اس بارہ میں بالکل قطعی بھی ہو نہ کہ یہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے)

۲۔ اجمعی سے روایت ہے کہ میں نے ابو عمرو بن علاء سے ذبیح کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا۔ "اے اجمعی تمھاری عقل کہاں ہے! اسٹی مکہ میں کب تھے! مکہ میں تو اسمعیل تھے۔ ان ہی نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اور فرمایا نگاہ مکہ میں ہے"

سہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیلؑ کے صبر کی تعریف فرمائی ہے، لیکن حضرت اسحقؑ علیہ السلام کے لئے اس وصف کا ذکر نہیں کیا ہے! "وَاِسْمٰعِیْلَ وَذَا الْكِفْلِ
صُلِّیْ مِنَ الصَّٰلِحِیْنَ" اور اسمعیل اور یسع اور ذوالکفل صابرین میں سے تھے)

یقیناً حضرت اسماعیلؑ کا یہ صبر و جہد ہی صبر و جہد کے وقت انھوں نے دکھایا۔ نیز ان کی توفیق میں صادق الوعد کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اِنَّهُمْ كَانَتْ صَادِقَاتٍ لِّوَعْدِهِ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ذریعہ کے امتحان میں ثابت قدم رہیں گے۔ چنانچہ انھوں نے امتحان پیش آنے پر اپنے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا۔

۴۔ قرآن مجید میں واروہ ہے: ”كَتَبْنَا مَا هَآءِذَا سَمِعَتْ وَبَسَّ اِسْمَاعِيلُ“ یعقوبؑ۔ ”وہیں ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحٰقؑ کی اور اسحٰقؑ سے یعقوبؑ کی۔ اب اگر ذریعہ حضرت اسحٰقؑ ہیں تو یہ تو ان کے ذریعہ کا حکم حضرت یعقوبؑ کی ولادت سے پہلے ہوا ہے یا ان کی ولادت کے بعد۔ ولادت سے پہلے ذریعہ کا حکم ہو نا علانیہ غلط ہے کیونکہ جب حضرت اسحٰقؑ کی بشارت کے ساتھ ان سے یعقوبؑ کے پیدا ہونے کی بھی بشارت دی گئی۔ تو حضرت یعقوبؑ کی ولادت سے پہلے حضرت اسحٰقؑ کے ذریعہ کا حکم دینا کسی طرح جائز نہیں۔ ورنہ اس سے اس وعدہ کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جو ”وَبَسَّ اِسْمَاعِيلُ“ یعقوبؑ میں کیا گیا ہے۔ اور ولادت کے بعد ذریعہ کا حکم دینا یوں غلط ہے کہ قرآن مجید میں واروہ ہے کہ ”فَاَمَّا يَنْفَخُ مَعَهُ الْمَسْحِيُّ قَالَ يَلِيَّ اِنِّي اَسْمٰى فِي الْمَنَامِ اِنِّيْ اَذْكُرُكَ“ ”پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا۔ کہا اے میرے بیٹا! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذریعہ کہہ رہا ہوں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیٹا جب دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اور اس قابل ہو کہ کچھ اپنے ہاتھوں کو دھر

تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو اس کے ذبح کا حکم دیا۔ یہ بیان اس امر کے صریحاً منافی ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے زمانہ میں پیش آئے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت اسحقؑ کا ذبح ہونا کسی طرح بھی ثابت نہیں۔ رہر چند کہ اس بیان میں غیر ضروری طوالت ہے لیکن دلیل کا پہلو واضح ہے۔

۵۔ حضرت ابراہیمؑ کے متعلق قرآن مجید میں منقول ہے کہ انھوں نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ اِنِّیْ ذَاْ اٰهَبٍ اِلٰی سَبِّحْ سَمِیْعٌ عَلَیْہِ سُبْحٰنٌ رَّبِّیْ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِن تَجْعَلَ لِّیْ ذُرِّیَّۃً نَّصِیْرًا ﴿۱۲۷﴾ ”میں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں گا وہ میری رہبری فرمائے گا“ پھر انھوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کے لئے دعا کی جو دیار غربت میں دلچسپی کا ذریعہ ہو۔ ”سَبِّحْ سَمِیْعٌ عَلَیْہِ سُبْحٰنٌ رَّبِّیْ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِن تَجْعَلَ لِّیْ ذُرِّیَّۃً نَّصِیْرًا“
 پروردگار مجھے صالح بیٹا بخش یہ دعا اسی حالت میں موزوں ہو سکتی ہے جب ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی بیٹا ان کو مل چکا ہوتا تو ایک بیٹے کے لئے وہ دعا نہ کرتے جو چیز ان کو حاصل ہے اس چیز کے مانگنے کے کوئی معنی نہیں۔ ”سَبِّحْ سَمِیْعٌ عَلَیْہِ سُبْحٰنٌ رَّبِّیْ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اِن تَجْعَلَ لِّیْ ذُرِّیَّۃً نَّصِیْرًا“
 مطلب کے مفہوم کے لئے بالکل واضح ہیں۔ لفظ ”سَبِّحْ سَمِیْعٌ عَلَیْہِ سُبْحٰنٌ رَّبِّیْ“ اور ”سَبِّحْ سَمِیْعٌ عَلَیْہِ سُبْحٰنٌ رَّبِّیْ“ کا ادنیٰ درجہ ایک ہے۔ پس ”سَبِّحْ سَمِیْعٌ عَلَیْہِ سُبْحٰنٌ رَّبِّیْ“ کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ انھوں نے ایک بیٹے کے لئے دعا کی۔ پس یہ سوال اسی حالت میں موزوں ہو سکتا ہے جب ان کے کوئی اولاد نہ رہی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب انھوں نے پہلے بیٹے کے لئے دعا کی ہے اور اس امر پر لوگوں کا اتفاق ہے کہ اسمعیل علیہ السلام

عمر میں حضرت اسحقؑ سے ملے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس دعائیں مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان فرمایا ہے جس سے یہ بات کلی کر ذبح حضرت اسماعیلؑ ہی ہو سکتے ہیں۔

اس بیان کا الجھاؤ اور ضعف استدلال واضح ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ بات نکلتی ہو کہ انھوں نے ایک ہی بیٹے کے لئے دعا کی تھی لیکن اس میں دلیل کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے۔ اور ہم اس کو میسوں اور اکیسویں فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ وہاں دیکھنا چاہیے۔

۶۔ متعدد روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں مندرجہ کے سنگ موجود تھے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کا واقعہ مکہ میں پیش آیا لہذا ذبح حضرت اسحقؑ ہوتے تو یہ واقعہ شام میں پیش آتا۔

جو لوگ مٹی ہیں کہ ذبح حضرت اسحقؑ ہیں وہ دو دلیل بیان کرتے ہیں:-

۱۔ آیت کے ادل و آخر سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبح حضرت اسحقؑ ہیں۔ آیت کے شروع میں حضرت ابراہیمؑ کی ربانی منقول ہے ”إِنِّي ذَاكُھِبٌ إِلَىٰ سَبْعٍ مِّنْ مَّقَامٍ“
 دیں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہبری فرمائے گا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ چوت ہے جو انھوں نے شام کی طرف فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ”فَبَشِّرْهُ بِمَا كُنْتَ لَعَنَیْهِ حَتِّمٌ“۔ پس ہم نے اس کو ایک بار بار بیٹے کی خوشخبری دی۔
 ضرور یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت اسحقؑ ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے ”فَلَمَّا بَلَغَ

مَعْلَمُ السَّخِّيِّ“ دُپس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا یہیہ الفاظ تعاضاً کرتے ہیں کہ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جانے والے بیٹے سے وہی بیٹا مراد ہو جو شام میں پیدا ہوا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آیت کے ابتدائی حصہ میں اس امر کا نہایت واضح ثبوت موجود ہے کہ ذیح حضرت اسحقؑ ہیں۔

یہی حال آیت کے آخری حصہ کا ہے۔ اس سے بھی یہی نکتہ ہے کہ ترہان ہونے کا شرف حضرت اسحقؑ ہی کو حاصل ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ذیح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وَلَبِثْتَ مَنَا وَبِأَسْمٰحَ بِنْتِ اَمِنَ الصَّاحِبِیْنِ“ (ادہم نے اس کو خوشخبری دیکھا اسحقؑ کی جو بنی ہو گا نیکو کاروں میں سے) جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت اسحقؑ کے نبی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اب اس بشارت کا واقعہ ذیح کے بعد آنا چاہتا ہے کہ ان کی نبوت کی بشارت اس وجہ سے دی گئی ہو کہ وہ اس آفرینش میں پورے اترے جو ذیح کے سلسلہ میں ان کو پیش آئی۔ الغرض جیسا کہ ہم نے کہا، آیت کا شروع اور آخر دونوں حضرت اسحقؑ کے ذیح ہونے کو چاہتا ہے۔

(علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی پہلی دلیل یہی ہے اور اس میں جو کھلی ہوئی کمزوری ہے اس کو مینیسوئیس فصل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے)۔

۲۔ دوسری دلیل وہ مشہور خط ہے جو حضرت یعقوبؑ نے حضرت یوسفؑ کو لکھا

اولا جویوں شروع ہوتا ہے ”من یعقوب اسما لعل بنی اللہ ابن اسحاق

ذبیح اللہ ابن ابوالہدیہ خلیل اللہ! اس طرح کی روایات کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ (فراہمی) اس باب کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔ اور زجاج فرمایا کرتے تھے کہ "اللہ بہتر جانتا ہے کہ دونوں میں کون ذیبا ہے۔"

اس مسئلہ پر امام راضی نے جو کچھ لکھا ہے وہ ادب پر بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے دونوں فریق کے دلائل بیان کر کے معاملہ کو بس سپین ختم کر دیا ہے۔ ان دلیلوں کی جانچ پڑتال پر توجہ نہیں کی ہے۔ اور نہ ہی کھولا ہے کہ وہ خود کس گردہ کے ساتھ ہیں۔ صاحب کشف نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ لیکن ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ جس مذہب کو پہلے بیان کرتے ہیں اور جس کے دلائل کو زیادہ پھیلا کر لکھتے ہیں وہی مذہب ان کے نزدیک لائق ترجیح ہوتا ہے۔

علامہ ابن کثیر کے بیانات کا خلاصہ

۳۷۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر روایت و درایت دونوں طریقوں سے بحث کی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ ان دونوں چیزوں میں اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے متعلق بعض روایات کا خلاصہ ہم نے تفسیر میں فصل میں دیا ہے۔ اب ہم ان کے وہ دلائل بیان کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن اور تورات سے اخذ کئے ہیں اور جن سے علامہ ابن جریر کے توہمات دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

علامہ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں مَبْنُوتًا عَلَیْہِمْ اَکْثَرُ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

یہاں غلام سے مراد حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں۔ یہی پہلے بیٹے ہیں جن کی پیدائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی۔ مسلمان اور اہل کتاب دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ یہ حضرت اسحقؑ سے ہٹے تھے۔ تو ریت سے تو یہاں مکنا بت ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۸۰ برس کی تھی اور حضرت اسحقؑ کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیمؑ ننانوے برس کے تھے۔ یہاں علامہ ابن کثیرؒ سے تھوڑا سا تسامع ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی یہ عمر اس وقت تھی جب ان کو حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی خوشخبری ملی ہے۔ حضرت اسحاقؑ کی ولادت کے وقت دو پورے سو سال کے تھے، جیسا کہ چھٹی فصل میں ہم نے بیان کیا ہے۔ (قرآنی) اہل کتاب کے یہاں یہ امر مسلم ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو اکھوتے بیٹے کے ذریعہ کا حکم ہوا تھا۔ اور تورات کے ایک نسخہ میں ”بکرہ پہلو ٹھے بچے“ کے الفاظ بھی ہیں اس موقع پر انھوں نے بالکل جھوٹ حضرت اسحقؑ کا نام ڈال دیا ہے حالانکہ یہ بات ان کی کتاب کے صریح بیانات کے قطعی خلاف ہے حضرت اسحقؑ کا نام داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے باپ تھے اور حضرت اسمعیلؑ عربوں کے باپ تھے۔ محض حسد کے سبب سے انھوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریف کر ڈالی۔ انھوں نے ”اکھوتے“ کے معنی تحریف کر کے یہ کر دئے کہ ”وہ جس کے سوا میرے ساتھ

کوئی اور نہیں، کیونکہ حضرت اسمعیلؑ اور ان کی والدہ کو کہ پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ کھلی ہوئی تحریف ہے کیونکہ ”اکھوتا“ تو وہی ہو سکتا ہے جس کے سوا کوئی اور بیٹا نہ ہو۔ نیزہ امر بھی قابلِ لحاظ ہے کہ پہلو ٹھے بیٹے کو جو قدر و عزت حاصل ہوتی ہے وہ بعد کی اولادوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ پس چاہئے اور امتحان کے لئے کتنا یہی تھا کہ پہلو ٹھے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے۔“

اس کے بعد علامہ ابن کثیرؒ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو قائل ہیں کہ ذبح حضرت اسمعیلؑ ہیں۔ اور فرماتے ہیں :-

ہمارے نزدیک یہ بات علامہ ابوہریرہؓ کے بیانات سے بغیر کسی تحقیق کے لے لی گئی ہے اور یہ کتاب الہی صاف شہادت دے رہی ہے کہ ذبح حضرت اسمعیلؑ ہی ہیں۔ اس میں ایک قلامِ حلیمؑ کی بشارت ہے، پھر یہ بیان ہو کہ وہ ذبح ہے، پھر اس کے بعد ہے **وَقُلْنَا نَاكَ يَا سَمُوحًا نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ** ”اور جب ملائکہ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسمعیلؑ کی بشارت دی تو کہا **إِنَّا نَبِّئُكَ أَنَّكَ بِعِلَافٍ عَلِيمٌ**“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَقُلْنَا نَاكَ يَا سَمُوحًا نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ**“ اور حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی زندگی

لے ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ پیر سینہ میں حضرت اسمعیلؑ ہی حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ ان کو قربان گا۔ (مرور) کی طرف لے گئے اور پھر ان کو بسایا۔ (دیکھو نصلہ) (دراہجی)

ہی میں حضرت اعلیٰؑ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عنایت فرمائے گا جس کا نام یعقوب ہو گا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نسل بھی چلے گی۔ ایسی حالت میں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں یہ کسی طرح جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل بچنے کی حالت میں ان کے ذبح کا حکم دیدے کیونکہ وہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس بیٹے سے نسل برپا ہوگی پھر آگے چل کر فرماتے ہیں :-

اور حضرت اسمٰعیلؑ کی صفت یہاں صلیم ہونا بیان فرمائی ہے کیونکہ موت کے لحاظ سے مناسب یہی ہے اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ ”عَلَمًا يَلْبِغُ مَعَهُ الشَّقَى“۔
یعنی جب سیلے ہوئے ادھ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔

پھر فرماتے ہیں :-

یہ بات انھوں نے بیٹے کو بھی جہادی ماکڑ طاعت الہی اور طاعت پدریں بیٹے کی بھی استقامت و عزیمت کا امتحان ہو جائے۔ ادھر سے جواب ملا ”يَا أَبَتِ لَعَلَّ مَا تُؤْمِرُ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے ذبح کا جو حکم آپ کو دیا ہے وہ پورا کیجئے۔
”مَسْجِدُ فِي أَنْشَاءِ اللَّهِ مِنْ الصَّابِرِينَ“ یعنی میں اس پر افتخار اللہ
نما بت قدم رہوں گا کہ وہ اس کے صلہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے امید کروں گا پھر پوری استقامت کے ساتھ اپنے اس وعدہ کی سچائی ثابت کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
میں اس کا ذکر فرمایا ”وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمٰعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ
الْوَعْدِ وَكَانَ تَمِيمًا وَكَانَ يَامُرًا أَهْلًا بِالصَّلَاةِ

وَالَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِ كِتَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِيُظْهِرَ لَهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَنِيمٌ

کو طوع و قول کا پکا اور رسول بھی تھا، اپنے گھروالوں کو وہ نماز اور رکوع کی تلقین

کرتا تھا اور اپنے خداوند کی نظروں میں پسندیدہ تھا۔“

اس کے بعد علامہ ابن جریرؒ کی دلیل کے ماخذ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:-

اُسی پر اپنی تفسیر میں انھوں نے اظہار کیا ہے، حالانکہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ

اصل حقیقت سے بہت دور ہے۔ البتہ محمد بن کب قرطبیؒ نے جس چیز سے اس بات

پر استدلال کیا ہے کہ ذیج حضرت اسمٰئلؑ ہیں وہ نہایت صحیح اور نہایت مضبوط ہے۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ظاہری دلائل کا تعلق ہے علامہ ابن کثیرؒ نے

ان میں سے اکثر بیان کر دیے ہیں اور متاخرین میں کوئی شخص بھی ان سے آگے نہیں جاسکا۔“

اس وجہ سے ہم متاخرین کے اقوال زیادہ نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ البتہ

اگلی فصل میں بعض مشہور متاخرین کے اقوال محض اس خیال سے نقل کریں گے کہ ان کا

نقطہ نظر بھی سامنے آجائے۔

بعض مشہور متاخرین کے اقوال

۳۸۔ تمام مشہور مفسرین میں سے، علامہ ابن جریرؒ کے سوا مجھے کوئی شخص ایسا

نہیں ملا ہے جو قطعیہ کے ساتھ حضرت اسمٰئلؑ علیہ السلام کے ذیج ہونے کا قائل ہو۔ صرف

علامہ ابن جریرؒ نے حضرت اسماعیلؒ کے ذبیح ہونے کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور اس کی تائید میں بیسیں پیداکرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی تمام مفسرین دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک جماعت دونوں مذہبوں کو نقل کر کے ذبیح اسماعیلؒ کے مرجع ہونے کی طرف اشارہ کر دیتی ہے اور دوسری جماعت نہایت وضاحت و تصریح کے ساتھ اس بات کی قائل ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؒ علیہ السلام ہی ہیں۔

مدارک میں ہے:- ”ظاہر قول یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؒ علیہ السلام ہیں۔“
 بیضاوی میں ہے:- ”واضح بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب حضرت اسماعیلؒ علیہ السلام ہیں۔“

جلالین میں ہے کہ:- ”اسماعیلؒ مرو ہیں یا اسحاقؒ؟ دونوں مذہب ہیں۔“
 میری نظر سے امام سیوطیؒ کا ایک رسالہ ”الحق الصریح فی تعیین الذبیح“
 گذرا ہے جس میں وہ دونوں فریق کے اقوال و روایات جمع کرنے کے بعد لکھتے ہیں:- کہ
 ”پہلے میرا خیال تھا کہ ذبیح حضرت اسماعیلؒ علیہ السلام ہیں لیکن اب اس معاملہ میں
 میں نے توقف اختیار کر لیا ہے۔“

درمثور میں بھی ان کی یہی روش ہے، انھوں نے دونوں مذہب بغیر کسی ترجیح کے نقل کر دیئے ہیں۔ غالباً توقف سے ان کا منشا یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ وہ ان میں سے کسی ایک مذہب کی ترجیح کا فیصلہ نہیں کر سکے ہیں۔ درمذہب مرجع ان کے نزدیک بھی ذبیح اسماعیلؒ ہی ہے۔ کم از کم تفسیر جلالین سے ایسا ہی مترشح ہوتا ہے۔

بخفی اور غازیان معروف دونوں مذہبوں کی روایات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ کسی مذہب کو ترجیح نہیں دی ہے۔

ہمارے علمائے اس معاملہ میں جو روش اختیار کی اس کے بہت سے اسباب ہیں اور نامناسب نہ ہوگا اگر ان میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کر دیا جائے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علماء اسلام بالکل غیر متعصب تھے۔ کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں پر ترجیح دینے کے لئے ان کے اندر کوئی مستصبانہ مذبہ نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تاویل میں جب تک ان کے سامنے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہوتی تھی وہ کسی خاص پہلو کو حزم و قطعیت کے ساتھ اختیار کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے متاخرین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سلف کا انتہائی حد تک احترام ملحوظ رکھتے تھے جن مسئلہ میں وہ سلف کی رائیں مختلف پاتے تھے اس میں کسی ایک پہلو کو قطعیت کے ساتھ ترجیح دینے سے وہ احتراز کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ جو مذہب خود ان کے نزدیک مرجع ہوتا اس کی طرف اشارہ کر دیتے۔ البتہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی مسئلہ بالکل ہی واضح ہو جاتا تو پھر اس کے اظہار و اعلان میں اس کو کوئی تذبذب بھی نہ ہوتا۔

علامہ ابن جریر کا علانیہ ذبح اشقی کے مذہب کو ترجیح دینا اس امر کا بہت واضح ثبوت ہے کہ علماء اسلام نے اس معاملہ کو تعصب و عناد کی نظر سے بالکل نہیں دیکھا۔

الغرض اس مسئلہ میں جتنا کچھ بھی اختلاف ہے وہ اس قسم کا اختلاف ہے جس قسم کا اختلاف اہل حق والی صاف میں پایا جاتا ہے جو خالص فکر و نظر کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ نفس اور خواہش کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے سچے اصحابِ علم کی یہی تعریف بھی فرمائی ہے :-

اللَّيِّنَاتُ لِلْيَمِينِ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ	جو بات کو سنتے ہیں پھر اچھی بات
أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ	کی پیروی کرتے ہیں یہی ہیں جن کو
هَذَا أَهْلُ اللَّهِ دُولُكَ	اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی
هَؤُلَاءِ أُولُو الْأَلْبَابِ	ہیں جو عقل مند ہیں۔

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس مسئلہ میں ہمارے علماء کے اندر جو تھوڑا بہت اختلاف ہے اس سے بھی زیادہ تر اسی مذہب کی تائید ہوتی ہے جس کو ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نبی زینح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

اہل عرب کے اقوال اور ان کے حالات قبل از اسلام سے استدلال

۳۹۔ باب اول اور باب دوم میں وہ دلیلیں بیان ہو چکی ہیں جو یہود اور اہل عرب کے حالات اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے مراسم و مناسک سے ماخوذ تھیں۔ ان کی

روشنی میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بنائے ابراہیمی صرف خاندان کعبہ ہی ہو سکتا ہے اور ذریعہ صرف حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں جو خاندان کعبہ کے پڑوس میں بسائے گئے۔ جو لوگ تاریخی قرآن و آثار سے استدلال کے عادی ہیں ان کے لئے ان ابواب میں کافی مواد بحوث و تحقیق موجود ہے لیکن ہم اصل بحث کے تحت کے طور پر اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ اس اشارہ کی پوری تفصیل ہو جائے جو قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیت میں مضمر ہے۔

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا هُم مِّنْ	اس میں نہایت واضح نشانیاں
اِبْرَاهِيمَ اَوْ مِمَّنْ دَخَلَهُ كَانَ	میں۔ ابراہیم کے سکونت کی جگہ اور
اٰمِنًا وَّلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ	جو اس میں داخل ہوا وہ مومن
حُجَّةٌ اَلْبَيِّنَاتِ مِمَّنْ اسْتَطَاعَ	ہوا اور لوگوں پر اللہ کے لئے
اَلْيُسْبِيْلَ سَبِيْلًا وَمِمَّنْ كَفَرَ	بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو وہ ایک
بَيِّنَاتٍ اللّٰهُ يَخْبِي عَنْ الْعٰلَمِيْنَ	پہنچنے کی استطاعت پاسے اور جس نے
وَالْعَمَلُ اِنْ ۙ (۹۷۰)	انکار کیا تو اللہ دنیا والوں سے پردا

اس آیت میں "آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ" دیکھی ہوئی نشانیاں، سے مراد جیسا کہ ہم فہم فیہ میں بیان کر چکے ہیں وہ قطعی دلائل ہیں جو سب کے نزدیک بلا اختلاف مسلم تھے۔ سبزیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ اور ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد کا وجود اور ان کی اولاد کا اس قربان گاہ اور مسجد سے متعلق تمام آداب و رسوم کا سلسلہ بعد نسل قبول کرنا اور ان کا قائم رہنا یا ایسے امور ہیں جو شہرت اور تو اتر کی آخری حد کو پہنچ چکے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا

تو کیسے ممکن تھا کہ تمام عرب ان باتوں پر اتفاق کر لیتا اور جو لوگ اس دینی مرکز کے متولی ہوتے ان کی مذہبی سیادت سب کے نزدیک مسلم ہو جاتی اور حج کے مہینوں میں لڑائی جیسے محبوب مشغلہ سے یہ لوگ باز رہتے۔ قبائل کی باہمی جنگ و بیگناہ ان کا نسلی اختلاف و تفاخر، مختلف جنوں اور تھانوں کا وجود، یہ سب باتیں ان کی یکجہتی اور اتحاد کے خلاف تھیں تاہم خانہ کعبہ اور اس کے آداب و مناسک کے اہتمام و احترام میں سب ایک دل تھے۔ یہ حیرت انگیز صورتہ حالات اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بڑوس میں اپنی ذریت کو آباد کرتے وقت حضرت ابراہیمؑ نے جو دعا فرمائی تھی وہ قبول ہوئی۔ اور چونکہ اس تعمیر ابراہیمی کی محبت و عظمت حضرت ابراہیمؑ کی تمام ذریت بلکہ تمام اہل عرب کے دلوں میں جاگزیں تھی اس وجہ سے مشہور متعصب ابراہیم نضرانی عربوں کو بہت اللہ کے حج سے کسی طرح بھی نہ روک سکا یہاں تک کہ عاجز آکر اس نے بالآخر کعبہ کے ڈھا دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ قرآن نے اس کی اس شرارت کا ذکر ان لفظوں میں فرمایا ہے:-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ	اور ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا
مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخَلَ	ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے
فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي	ذکر سے محروم کریں اور ان کی
خَرَائِبِهَا ۖ وَلَئِذَا مَا كَانَتْ	دیرانی کے درپے ہوں یہ وہ لوگ
لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا	تھے جن کے لئے زیبا نہ تھا کہ وہ
إِلَّا خَائِبِينَ ۚ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ	ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے

خَزْرَىٰ وَلَا يَحْصُو فِي الْأَخْيَرَةِ ۖ
ہم نے۔ ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (بقرہ ۱۸۰)
آخرت میں ایک بڑا عذاب ہے۔

قبل از اسلام عربوں کے حالات کا اتنا حصہ پوری قطیعت کے ساتھ معلوم ہے
کہ اس باب میں ان کے اقوال و بیانات تو یہ معلوم ہے کہ اس کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہم
پہنچ سکا ہے تاہم ان کے کلام کا جو مختصر مجموعہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس میں اس
بات کے نہایت ہی دلچسپ و دلکش کلام ہے کہ اہل عرب کعبہ کو خدا کا گھر سمجھتے رہے ہیں اور اسی
کے پاس دبیسا کر رہے ہیں بیان کیا گیا ہے، ابراہیمؑ قرائنگاہ بھی ہے نیز قرآن پہلو ٹھا
ڈیا ہوا اور پہلو ٹھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جیسا کہ تورہ میں تصریح ہے اور دبیسا
کہ سلمان اور اہل کتاب دونوں اس پر متفق ہیں۔

انہوں نے اپنے ایک مشہور قصیدہ میں رب کعبہ کی قسم کھائی ہے اور یہ قسم ان کے اہل
رب سے بڑی قسم تھی، اس قصیدہ میں وہ کہتا ہے:-

فَلَا لِعَبِّ الذِّمِّي مَسْحَتَ كَعْبَتِهِ ۖ
وَمَا هِيَ إِلَّا عَلَىٰ الرَّحْلِ نَضَابِ بْنِ جَدِّهِ

پس نہیں اس ذات کی قسم جس کے کعبہ میں نے طواف کیا اور ان تھوڑی خولوں کی قسم جو تھانوں پر رہا کرتے تھے۔

وَالْمَوْنِ الْعَائِلِ اتِّمَامَ الطَّيْرِ مَسْحَا ۖ
سبکہ ان مکتہ میں اتنے فیصل والے

اور اس ذات کی قسم جو پناہ دے گا ہڈیوں کو پناہ دیتی ہے جن پر کہہ کے قاتلے غیل اور

سعد کے درمیان گزرتے ہیں گمان کو ستاتے ہیں۔

غیل کی روایت فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ احمی نے اس کی روایت

فقہ کے ساتھ کی ہے وہ کہتا ہے کہ ”الغسل“ بفتح غین ”غسلہ“ کے معنی میں ہے اور نابذ نے اس سے مراد وہ چشمہ لیا ہے جو ابوقیس سے نکلتا تھا۔ ابو عبیدہ نے اس کی روایت ”کبیرین“ کی ہے جس کے نزدیک غیل اور سعد دونوں جھاڑیاں ہیں جو مکہ اور منی کے مابین نشیب میں تھیں جہاں پانی جمع ہو جایا کرتا تھا یہ بیان تورات کے بیان کے بالکل مطابق ہے۔ پیدائش پ ۲۔

۱۳ میں ہے :-

اور ابراہام نے لگاؤ کی اور اپنے پیچھے ایک سینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں لٹکے ہوئے تھے تب ابراہام نے جا کر اس سینڈھے کو پکڑا۔

یہ بیان کسی طرح اس مقام پر چسپاں نہیں ہوتا جس کے قریب ان کا ہونے کے مدعی ہود و نصاریٰ ہیں نابذ نے یہاں خانہ کعبہ کا ذکر اس کی تمام مخصوص صفات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے۔ وہ بیت اللہ ہے، وہ لوگوں کے لئے دارالامین ہے، یہاں تک کہ چڑیاں بھی اس میں امان پاتی ہیں پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ غیل اور سعد کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصریح محض تعریف کے قصد سے نہیں ہو سکتی کیونکہ خانہ کعبہ کی شہرت اس طرح کی تعریف سے بالکل مستغنی تھی، تمام لوگ اس کو جانتے پہچانتے تھے۔ پھر عرب شعرا کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف و توصیف ایسے قصص و حیات و حالات کے ذکر سے کریں جن کو محل و مقام سے کوئی مناسبت نہ ہو۔ یہ مروجہ بیان عظمت و شان کا ہے اس لئے یقیناً یہ اشارہ خانہ کعبہ کے سبب تقدس کی طرف ہو گا۔ یعنی یہ خانہ کعبہ قریب ان کا ہے جو اس جھاڑی کے پاس ہے جس میں حضرت اسماعیل کا قدیم بننے والا سینڈھے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے۔ گویا ذبح کے سلسلہ میں تورات میں جو کچھ بیان

ہوا ہے، نابند کے شعروں میں اس کی طرف ایک لطیف تلمیح ہے۔

امیہ بن ابی الصلت نے واقعہ ذبح کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایسے قرائن اور ایسی تصریحات کے ساتھ بیان کیا ہے جن کا تعلق صرف حضرت امیہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مشہور قصیدہ میں کہتا ہے :-

ولا براھیلہ الموفی بالشدن ساحتسابا وحامل الاھل بال
اور ابراہیم کے لئے جو راستبازی کیساتھ ذبح پوری کرینوالے اور فتویٰ قربانی کیلئے اندھن بے جانوالے تھے۔
بکرہ لھولیکن لیصبر عند اویراۃ فی معشر ا قتال
اپنے پہلو شے کی نڈروس کے فراق کو برداشت نہ کر سکتے تھے اور نہ اس کو دشمنوں کے اندر دیکھ سکتے تھے۔
ابخی انی نذرتک بشد شعیطاً خاصبر فدی اللک حالی
اے بیٹے! میں نے تجھیں خاک و خون میں آغشته خدا کی نذرانا ہے، پس ثابت قدم رہنا، میری جان
تم پر قربان۔

واشد الصغد لا حید عن السکین شدن الاسیر ذی الاعلال
ہاتھ پاؤں باندھ دیئے، میں چھری سے بھاگوں گا نہیں، بندھے ہوئے تیری کی طرح
ولد مد یثہ تمایل فی اللحو حذل ام خنیۃ کا لیلال
اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی، گوشت کے اندر تحفہ کے ساتھ چلنے والی تیز ہال کے مانند ٹڑھی۔
بدینما یخلع السامیل عندہ فکدہ سبیلہ بکبش حبلال
ابھی وہ اس کا قمیص اتار رہی مآ تھا کہ خدا نے ایک کرٹیل منڈھے کا فدیہ دیکر اس کو چھڑا دیا

فَخَذَنَ ذَا دَا سِلَّ اِنْبِكَ اِنِّیْ لِلَّذِیْ قَدْ فَعَلْتُمْ اَعِیْدَ قَالِ

اس کو لو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو، میں تم دونوں کے فعل سے راضی ہوں۔

وَالْدِیْقَیْ وَ اٰخِرُ مَوْ لَوْ > فَطَاسِ اَمْنَدَ لِبَسْمَعِ فَعَالِ

خدا ترس باپ اور جاننا بیٹا، دونوں اس سے حسن شہرت کے آسان پر پہنچے۔

سَبْعًا تَجْزَعُ النُّفُوسُ مِنَ الْاَمْرِ لَهٗ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعَقَالِ

بعض مرتبہ لوگ بعض مشکلات سے گھبراتے ہیں، حالانکہ بندہ حق کی طرح اس کی گرہ حل جاتی ہے۔

اس نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلو ٹھے بیٹے کو قربان کیا اور پہلو ٹھے

بالاتفاق حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ نیز اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ اپنے

باپ کی طرف سے نذر تھے۔ اور یہی قرآن مجید سے بھی منہوم ہوتا ہے۔ علاوہ انہی سے بھی

نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ

باب اول اور باب دوم میں گزر چکا ہے۔

خاتمہ ایک اجمالی دیگر جائزہ منظر

م۔ اکثر حقائق کا یہ حال ہے کہ ان کے آگے پیچھے باطل کا ایسا غبار اٹھا دیا گیا

ہے کہ ایک طالب حقیقت کو اصل حقیقت تک پہنچنے کے لئے تمام دفرہ منقول و منقول کو پوری دقت نظر کے ساتھ کھنگالنا پڑتا ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بعض حالتوں میں بہتوں کو نسبت اور اصل معاملہ کو اور زیادہ الجھا کے رکھ دیتا جو یہی اصل فعل میں استدلال کی گئی ایسی راہ کھولنا چاہتا ہوں جو اصل مقصد تک بغیر کسی مشقت و صعوبت کے پہنچاتی ہو۔ یہ طریقہ میرے نزدیک اس قسم میں داخل ہے جس کو میں اوپر جو اجماع الاولیٰ کے نام سے ذکر کرتا ہوں اور جس کی کسی قدر تفصیل فصل اس میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں میں اس کو مختصراً ایک ایسے جامع طریق کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو تورات اور قرآن کے بیانات کو یکجا کر دے۔

یہ معلوم ہے کہ تورات اور قرآن مجید میں بعض امور تو یکساں تفصیل و توضیح کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور بعض میں ایسا ہوا ہے کہ تورات میں واقعہ کے جو حصے بیان نہیں ہوئے ہیں قرآن نے وہ بیان کئے ہیں۔ اس واقعہ میں بھی بالکل یہی صورت ہے۔ قرآن نے واقعہ کے وہ حصے کھول دیئے ہیں جو تورات میں موجود نہیں ہیں اس وجہ سے اگر دونوں کی بیان کی ہوئی تفصیلات یکجا کر دی جائیں تو اصل حقیقت پوری تفصیل و صاحت کے ساتھ سامنے آجائے گی۔

پہلے تورات کو لو۔ اس میں یہ ہے کہ قرآنی اکلوتے بیٹے کی ہوئی۔ نیز یہ کہ حضرت ابراہیمؑ نے ذبح بنایا، بیت ایل کے مشرق میں سکونت اختیار کی، اور ایک مقدس مقام میں جو اللہ نے ان کو دکھایا، اپنے بیٹے کی قربانی کی۔ یہ باتیں تورات میں دفعتاً

کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، لیکن تورات میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت ابراہیم کا قیام کہاں تھا؟ یہ بیت ایل کہاں واقع تھا؟ اور نہ ہی بیت ایل کے پاس ان کا بی ادلاؤ میں سے کسی کو دینی خدمت کی غرض سے بسانے اور اس کے حج کرنے کا کوئی ذکر ہے۔ ان امور کی پوری تفصیل قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ اس میں ہم کو ملتا ہے کہ ان تمام کاموں میں حضرت اسماعیلؑ اپنے باپ کے شریک و سہم رہے۔ پھر تورات باقرآن کسی سے بھی اس امر کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت اسحقؑ کنعان سے اس معبد کے پاس آئے بھی ہوں اس کے پاس رہنا اور بسنا تو درکنار۔ ان تمام امور کو سامنے رکھ کر اگر غور کر دگے تو یہ بات تم پر پوری طرح واضح ہو جائیگی کہ یہ صرف حضرت اسماعیلؑ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اپنے بھائی حضرت اسحقؑ کی ولادت سے پہلے اپنے باپ کے اکھوتے بیٹے دہی تھے۔ وہی مکہ میں بیت اللہ کی خدمت کے لئے نذر کئے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ آبَائِهِمُ ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 أَن يَتَّبِعُنَا لِلطَّاعِينَ وَالْعَاقِلِينَ
 وَالزَّكَّاءِ السَّجْدِ - (البقرہ - ۱۲۵)

اور حضرت اسحقؑ برابر کنعان ہی میں رہے اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو برکت دی جو وہیں سے ان کی اولاد مصر میں داخل ہوئی اور پھر وہ تمام واقعات پیش آئے جن کی تفصیل صحیفوں میں مذکور ہے یہ تمام تفصیل جو ہم نے پیش کی ہے ان لوگوں کے لئے بالکل واضح ہے جن کو عقل و بصیرت کی روشنی ملی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

استاذ امام مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی

بعض عربی تصنیفات

۱۔ فاتحہ نظام القرآن و ماویل الفرقان بالفرقان ۱۔ یہ کتاب استاد امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تین کتابوں کا مجموعہ ہے۔ مقدمہ تفسیر نظام القرآن، تفسیر آیہ بسم اللہ، تفسیر سورہ فاتحہ۔ مقدمے میں مولانا نے اپنی تفسیر کے تمام اصول بیان کئے ہیں اور ان تمام اصولی مباحث سے تعرض کیا ہے جن کی قرآن پر تدبر کرنے والے ہر طالب کو ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ اصولی مباحث سترہ ہیں۔

آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ ان تفسیروں میں مصنف نے جو حکیمانہ نکات و حقائق بیان کئے ہیں وہ مطالعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قیمت ۵۷ پैसे

۲۔ اسمان فی اقسام القرآن :- اس کتاب میں قرآن مجید کی قسموں کے متعلق تمام اصولی مباحث کی تفصیل کی گئی ہے۔ اور اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو اس طرح بے نقاب کیا گیا ہے کہ اس نے اس باب میں بالکل حرف آخر کی حیثیت حاصل کر لی ہے یہ کتاب اپنے حجم کے اعتبار سے اگرچہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن اپنے معارف کے لحاظ سے صدہا کتابوں پر بھاری ہے۔ مطبوعہ مصر۔ قیمت ۷۱

الراى اىصح فى من هو الذى ربح :- اس كتاب میں اہل کتاب کے دعویٰ کے خلاف قرآن مجید اور تورات کے نہایت حکم دلائل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کتابت و طباعت متوسط قیمت پر بیچے متفسر سورۃ الفیل :- اس کتاب کی ہر فصل ایک مستقل کتاب ہے۔ واقعہ میں کی جہلی حقیقت اس کتاب کی اشاعت سے پہلے بالکل بھول تھی جس سے سورہ کی تفسیر میں طرح طرح غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ مولانا نے کلام عرب کی مدد سے واقعے کی تمام تفصیلات فراہم کر کے تمام تاریخی غلطیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ واقعہ طبر کو بھی عجائب پرستی نے بالکل دوسرا رنگ دے دیا تھا۔ مولانا نے اس واقعے کے متعلق بھی عینی شاہدوں کی شہادتیں جمع کر کے اس کی اصل حقیقت آشکار کر دی ہے اور اسی سلسلے میں رقی جہرات اور ریح کے دوسرے مرام کے اسرار و حکم نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ کتابت و طباعت بہترین۔ کاغذ عمدہ۔ قیمت ۵۰ نئے پیسے

ان کتاب میں اس متفسر سورۃ لہب :- عام خیال کی مدلل تردید کی گئی ہے کہ سورہ بد دعا ہے۔ البولہب اور اس کی بیوی کے وجود ذکر نہایت انرا یکنچڑ ہیں۔ اس تفسیر کی اصلی غفلت کا اندازہ صرف مطالعے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ کتابت و طباعت متوسط، کاغذ متوسط قیمت ۲۵ نئے پیسے

مفردات القرآن :- اس کتاب میں استاد امام نے قرآن مجید کے بعض مشکل الفاظ کی جن کے بارہیں وہ دوسرے مفسرین اور عام اہل لغت سے اختلاف رکھتے تھے تحقیق بیان کی ہے اور کلام عرب سے اپنے قول کی تائید میں دلائل

پیش کئے ہیں۔ قابل دید چیز ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ، قیمت ۵۷ نئے پیسے
 جبرقہ البلاغۃ :- اس کتاب میں استاد امام نے مروجہ علم بلاغت کو جو رسکا کی اور
 جو جانی کی کتابوں میں ہے یونانیوں سے ماخوذ ثابت کیا ہے اور
 یہ دکھایا ہے کہ عربی ادب خصوصاً قرآن حکیم کی خوبیوں کو جاننے کے لئے یہ فن بلاغت کسی طرح
 کسوٹی کا کام نہیں دے سکتا ساتھ ہی فقہائے عرب کے کلام سے بلاغت کے وہ اصول
 متعین کئے ہیں جو قرآن کی بلاغت کو پرکھنے کے لئے میعار کا کام دے سکتے ہیں۔ کتابت
 و طباعت عمدہ، قیمت ۷۰ نئے پیسے

ملنے کا پتہ

دائرہ حمید، مدرسہ الاصلاح، سرائے میرا عظم گڑھ

مصنف کی دوسری کتابوں کے اردو ترجمے

یہ کتاب استاد امام مولانا حمید الدین نورانی
مقدمہ تفسیر نظام القرآن :-

رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر تصنیف فاتحہ

نظام القرآن وادیں الفرقان بالفرقان کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں مولانا
نے اپنی تفسیر نظام القرآن کے وہ اصول بیان کئے ہیں جن کی ضرورت قرآن مجید
پر ترجمہ کرنے والے ہر طالب کو عموماً پیش آتی ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ۔ قیمت نو روپے
اقسام القرآن :- یہ کتاب استاد امام کی بے مثال تصنیف اسماعیل فی
اقسام القرآن کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں قرآن

مجید کی قسموں کے متعلق تمام اصولی مباحث کی تفصیل کی گئی ہے۔ اور اس مسئلہ
کے تمام سپردوں کو اس طرح بے نقاب کیا گیا ہے کہ اس نے اس باب میں بالکل
حرف آخر کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ یہ کتاب اپنے علم کے اعتبار سے اگرچہ کوئی
اہمیت نہیں رکھتی لیکن اپنے معارف کے لحاظ سے صد ہا کتابوں پر جباری ہے۔ کتابت
و طباعت عمدہ۔ قیمت صرف ایک روپیہ ۱۰۰ نئے پیسے

ملنے کا آپ کا

دائرہ حمیدیہ، مدرسہ الاصلاح، سرانے میرضیہ اعظم گڑھ